23

உ

என்னை நன்றாக இறைவன் படைத்தனன்
தன்னை நன்றாகத் தமிழ் செய்யுமாறே.

உமாபதி சிவாசாரியர்

அருளிச்செய்த

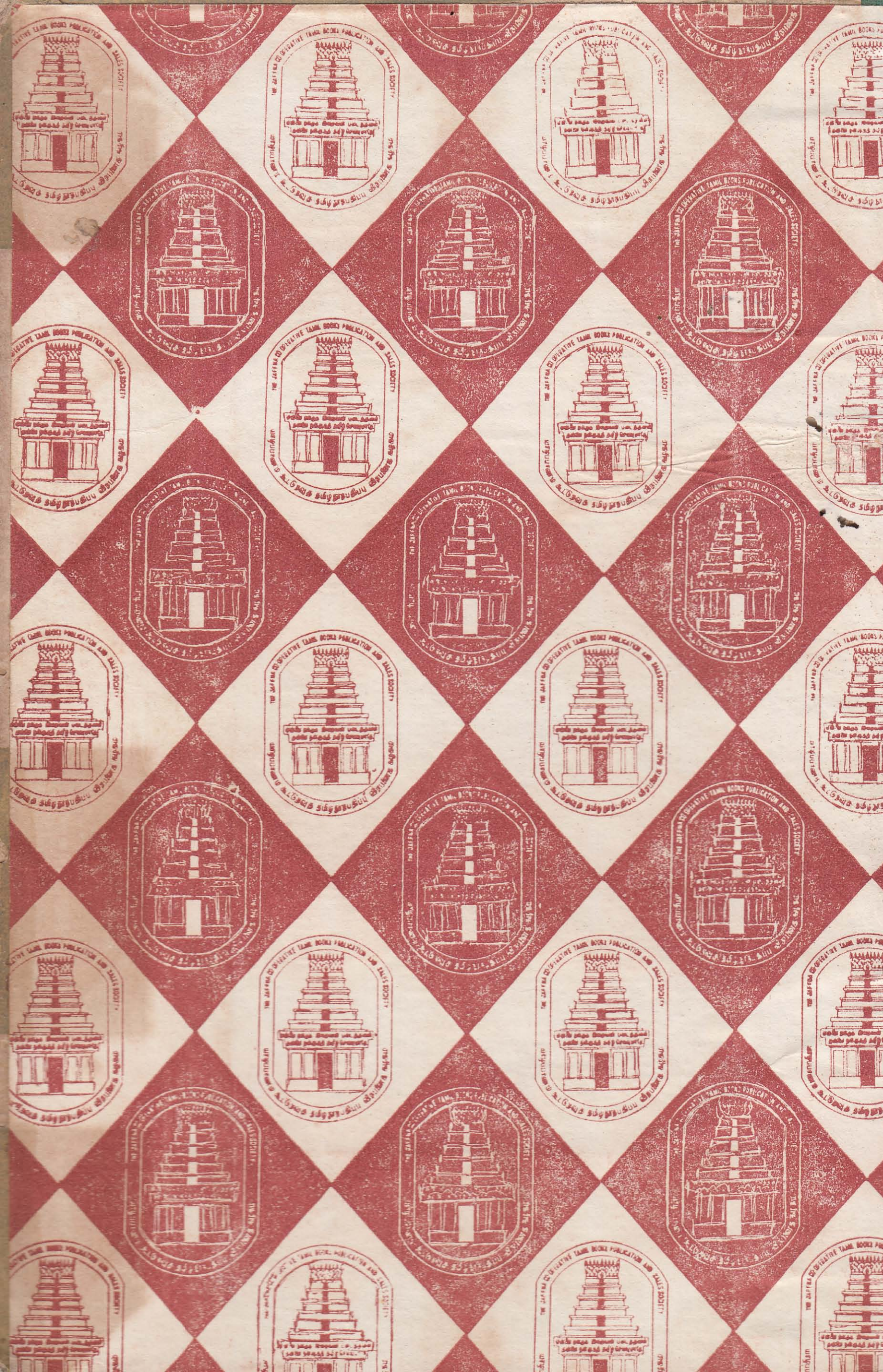
சிவப்பிரகாசம்

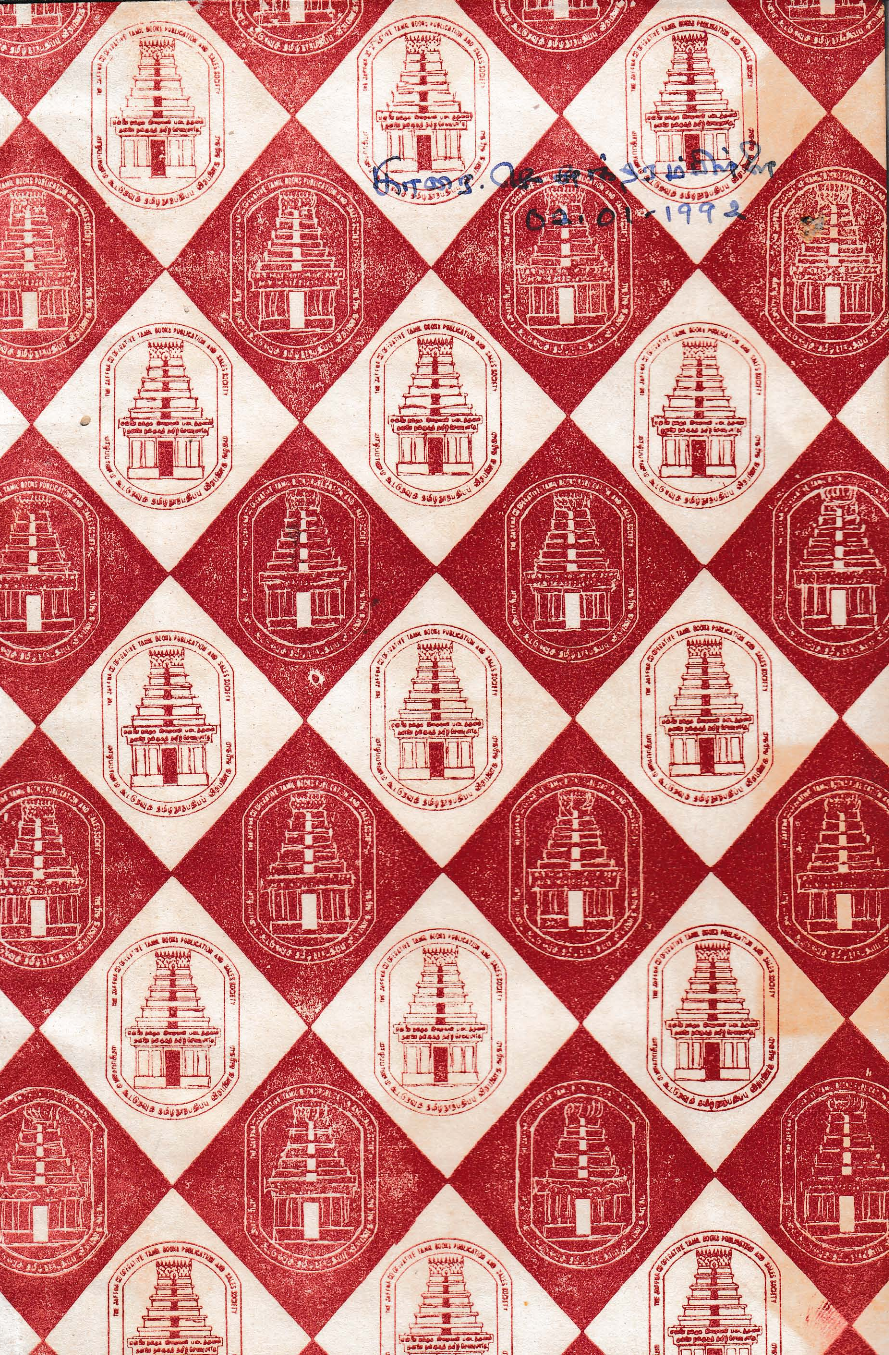
மு. திருவிளங்கம் புத்துரை

யாழ்ப்பாணம்
கூட்டுறவுத் தமிழ்நூற் பதிப்பு விற்பனைக் கழகம்

யா. கூ. த. நா. ப. வி. க. வெளியீடு - 23

காரை. செ. சுந்தரம்பிள்ளை
02-01-1991

உ

சிவமயம்

கொற்றவன்குடி, உமாபதிசிவாசாரியர்

அருளிச்செய்த

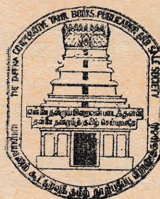
சிவப்பிரகாசம்

கொழும்பு, மு. திருவிளங்கம்

எழுதிய

புத்துரை

வெளியீடு:

யாழ்ப்பாணம் கூட்டுறவுத் தமிழ் நூற் பதிப்பு விற்பனைக் கழகம்

411/1, காங்கேசன்துறை வீதி, யாழ்ப்பாணம்.

முதற் பதிப்பு: 1974
பதிப்புரிமை
விலை ரூபா 12-50

சர்வதேச புத்தக ஆண்டு வெளியீடு

International Book Year Release

J. C. T. B. P. S. S. Publication No. 23

UMAPATHY SIVACHARIYAR'S

SIVAPIRAGASAM

with commentary by

M. THIRUVILANGAM
(Proctor of Colombo)

Published by:
THE JAFFNA CO-OPERATIVE TAMIL BOOKS PUBLICATION AND SALES SOCIETY LTD.
(Regd. No. J/1538 of 10-11-67)

411/1 (693), K. K. S. ROAD, JAFFNA.

அச்சுப்பதிவு: செட்டியார் அச்சகம், யாழ்ப்பாணம்.

சிவமயம்

அணிந்துரை

பண்டிதமணி சி. கணபதிப்பிள்ளை அவர்கள் வழங்கியது.

சமய சாதகர்களின் உரைகள் மந்திரசக்தி வாய்ந்தவைகள்; தாம் ஆராய்ந்து கண்டு அநுபவித்த அநுபவ உண்மைகளும், அவ்வநுபவ உண்மைகளைத் தெளிவு படுத்தும் வழிவகைகளும் ஆங்காங்குக் காணக்கூடியவைகள். வெறும் வித்துவ சாமர்த்திய உரைகளுக்கு வெகுதூர மானவைகள் அவைகள்.

பெருமதிப்புக்குரியவர்களான திருவிளங்க தேசிகர் அவர்கள் சமயசாதகர்களின் வரிசையைச்சேர்ந்தவர்கள்.

வேதாந்தத் தெளிவு சைவசித்தாந்தம் என்கின்றது சிவப்பிரகாசம்.

சிவப்பிரகாச உரை மூன்றுகூறு கொண்டது. மூன்றுங்கூறு பொழிப்பு. பொழிப்புக்களை ஒன்றுபடுத்திச் சேர்த்தால், வேதாந்தத் தெளிவைத் தெளிவிப்பதொரு சைவசித்தாந்த வசனுமிர்த நூலொன்று சித்திக்கும்.

இரண்டாங் கூறுகிய குறிப்புரையில் முத்திக்கு வித்தான எத்தனையோ தொடர்கள் வந்து சந்திக்கும்.

முதற்கூறுகிய பதவுரை செய்யுள்களைத் தெளிவுபடுத்தித் திருவாசகம்போலத் தித்திக்கச் செய்யும்.

தேசிகர் உரைகளில் அவர்களின் முழுமையைக் காணக் கூடிய உரை, சிவப்பிரகாச உரை.

கந்தரலங்காரம், சித்தியார், சிவப்பிரகாசம் என்னும் இவைகளுக்குத் தேசிகர் தந்த அருமந்த உரைகள் மறைந்து விடுமோ என்று ஏக்கங்கொண்ட சமயத்தில், சைவமரபு காத்த தாதை மூதாதைகளைப் பின்பற்றி, திரு. சி. சிவகுருநாதன், (M. A.) அவர்கள் கூட்டுறவுக் கழக மூலம் தேசிகர் அவர்களின் உரைகளை வெளிப்படுத்தித் தம்மரபைப் பேணியது பாராட்டியமையாது.

சி. க.

உ

சிவமயம்

திருச்சிற்றம்பலம்

சிவப்பிரகாச வாழ்த்து

யாழ்ப்பாணம், நல்லைத் திருஞானசம்பந்தர் ஆதீன
மகாவித்வான் க. கணபதிப்பிள்ளை *(B. A.)* **அவர்கள்**
பாடியது.

1. கல்லாலின் புடையமர்ந்து நால்வர்க் கன்று
   கற்பித்த மெய்ம்மறையை ஞானத் தேனைச்
சொல்லாமற் சொல்லியவன் வடிவங் கண்ட
   சோதியொளிர் மெய்கண்டார் பாதம் போற்றி
நல்லாக மவேதாந்தத் தெளிவை நல்கு
   நற்சிவப்பி ரகாசமாநன் னூலைத் தந்த
எல்லோரும் எந்நாளும் ஏத்திப் போற்றும்
   எழிற்குரவன் உமாபதியார் பாதம் போற்றி.

2. சிவம்பெருக்குஞ் சிவப்பிரகா சத்தை நாளுஞ்
   சிவாநுபூதிச் செல்வமெனச் சீவர் கொள்ள
உவகையுடன் உரைவல்லார் இருகை யேத்தி
   உள்ளத்திற் சிவானந்த வெள்ளங் காணத்
தவம்பெருகத் தமிழ்வளர உரையிற் றந்து
   தன்னிகரிற் சிவஞான சித்தி யார்க்கு
நவம்பெருகு நல்லுரையுங் கண்ட சீலன்
   நாடுபுகழ் திருவிளங்க நாமம் வாழி.

3. திருவிளங்குஞ் சித்தாந்த சாத்தி ரங்கள்
   சிறப்புமிகுந் தோத்திரங்கள் சீர்மை மேவப்
பெருமைபெறு நாவலர்போல் நமக்கு மீவோன்
   பேணுகின்ற குணநலங்கள் யாவும் பெற்றோன்
தருமமிகும் பசுபதியெம் வள்ளல் தந்த
   தவத்தோன்றல் சிதம்பரநா தகுரு மைந்தன்
ஒருமையுடன் திருவருள்சேர் தொண்டு செய்யும்
   ஒளிவளருஞ் சிவகுருநாத மணி வாழி.

௪. திருவளருஞ் சிவானந்த வின்ப மேவச்
சித்தாந்தத் திருமரபு செழித்து வாழ
உருவமெலாஞ் சிவனுருவா யுலகிற் றேன்ற
வுள்ளமெலாஞ் சிவப்பிரகா சவெள்ளம் பாயக்
கருமமெலாங் கடவுளடித் தொண்டே காணுங்
கருதரிய கூட்டுறவுக் கழகங் கண்ட
அருமைமிகும் அரனடியார் அன்புத் தொண்டால்
அவனியெலாம் அரனருள்சேர் ஞானங் கண்டோம்.

பங்குனி உத்தரம்.
(5-4-74)

க. கணபதிப்பிள்ளை

S. SOMANATHAN J.P.U.M.
Solicitor, Proctor
and
Notary Public.

Tele: { Office No. 3688
Residence: No. 91818

115, Hultsdorf Street,

Colombo 12, 10.12.1969

S. Sivagurunathan Esq., M.A.,
The Jaffna Co-operative Tamil Books Publication and
Sale Society Ltd.,
411, Kankesanturai Road,
Jaffna.

Dear Sir,

Copy-right for printing late Mr.M.Thiruvilangam's
Books - Ramachandra Estate Agency.

With reference to your letter of 1st March addressed to Mr.T.Ramachandra and the request made to me by Professor A.W.Mailvaganam and Mr.S.Thuraisingham, Proctor, I have discussed the matter of publication of the Books of the late Mr.M.Tiruvilangam at a Meeting yesterday of the Ramachandra Estate Agency with Mr.S.Pathmanathan the Chairman and three of the heirs Messrs.A.Ramachandra, R.Ramachandra and Mr.G. Dharmaratnam.

In view of the fact that "Sivagnana Siddhiyar" and "Sivapragasam", "Kanthar Alangaram" and "Thiruppukal" are out of print and your statement that these Books are appreciated and valued highly by learned Scholars in India and Ceylon, I am instructed to state that they agree to your printing these books without the payment of any royalty.

Yours faithfully,

Copies to:-
(1) The Manager, Ramachandra Estate Agency.
(2) Prof: A.W.Mailvaganam.
(3) S.Thurai singham, Proctor S.C. Dam Street, Colombo.

பதிப்புரை

பிரணவப் பொருளாகிய ஐங்கரனின் திருவருளால், திருவிளங்க தேசிகர் உரைகண்ட நூல்களுள் மூன்றாவதாக இதனை வெளியிடுவதில் மகிழ்ச்சியடைகின்றோம். சிவஞான சித்தியாருரையும், கந்தரலங்காரவுரையும் முன்னே வெளி வந்துவிட்டன. திருப்புகழுரை அச்சிலிருக்கின்றது.

திருவிளங்க தேசிகர் இச் சிவப்பிரகாசத்தைத் தாம் முயன்று எழுதிய புத்துரையோடு 1918-ஆம் ஆண்டு முதன் முறையாக அச்சிட்டு வெளியிட்டார்கள். அவர்கள் அப் பதிப்புக்கு எழுதிய முகவுரையைப் பிறிதோரிடத்திற் காண்க.

இதன் இரண்டாம் பதிப்பு 15 ஆண்டுகள் கழித்து 1933-ம் ஆண்டில் வெளிவந்தது. அதன் மூன்றாம் பதிப்பு 41 ஆண்டுகள் கழித்து இப்போது வெளிவருகின்றது.

இந்நூலாசிரியர் வரலாறும், இந்நூலுரையாசிரியர் வரலாறும் முறையே எங்கள் வெளியீடுகளாகிய "சேக்கிழார் நாயனார் புராணம்" "சிவஞானசித்தியார்" ஆகிய நூல்களில் வெளிவந்துள்ளன. இந்நூலினிறுதியிற் சேர்க்கப்பட்டுள்ள தத்துவமுறை விளக்கப்படம், யாழ்ப்பாணம் சிவ தொண்டன் நிலையம் திரு. அ. செல்லத்துரை அவர்கள் எழுதியுதவியதாகும்.

திருவிளங்க தேசிகரின் உரைகளை வெளியிடும் உரிமையை எமக்கு இலவசமாக வழங்கிய இராமச்சந்திரா எஸ்டேட் ஏஜன்சி நிறுவனத்துக்கும், அதனைப் பெற்றுத்தந்த பேராசிரியர் ஆ. வி. மயில்வாகனம் (M. A., Ph. D. Cantab), அவர்களுக்கும் திரு. S. துரைசிங்கம். (சட்டத்தரணி) அவர்களுக்கும் எங்கள் நன்றி கலந்த வணக்கத்தை மீண்டும் தெரிவித்துக்கொள்ளுகிறோம்.

இவ்வெளியீட்டில் பெரும் ஈடுபாடு கொண்டு "அணிந்துரையும்" "வாழ்த்தும்" வழங்கிய பண்டிதமணி சி. கணபதிப்பிள்ளை அவர்களும், யாழ். நல்லை திருஞானசம்பந்தர் ஆதீன மகாவித்துவான் திரு. க. கணபதிப்பிள்ளை B. A. அவர்களும் எங்களுக்களித்த ஆதரவுக்கு நன்றி பாராட்டுகிறோம். இன்னும் இந்நூல் இனிது வெளிவர உதவிய அன்பர்களனைவருக்கும் எமது நன்றி உரியது.

யா. கூ. த. நூ. ப. வி. க. — சி. சிவகுருநாதன்
16-4-74 — தலைவர்

திரு. மு. திருவிளங்கம்

தோற்றம் : 30-4-1859

மறைவு : 22-2-1922

முகவுரை

சைவசித்தாந்த சாத்திரம் பதினான்கனுள் ஒன்றாகிய இந்நூல் சிதம்பரத்தைச் சார்ந்த கொற்றவன் குடியிலே இருந்த தில்லைவாழந்தணருள் ஒருவராகிய உமாபதிசிவாசாரியர் அருளிச் செய்தது. சிவஞானபோதம் முதனூல் என்றும், சிவஞானசித்தியார் வழிநூல் என்றும், இது சார்பு நூல் என்றுஞ் சொல்லப்படும்.

இந் நூல் நூறு விருத்தங்களையுடையது. அவற்றுள், முன்னைம்பதும் பொதுவதிகாரம் என்றும், பின்னைம்பதும் உண்மையதிகாரம் என்றும் வகுக்கப்பட்டுப், பொதுவதிகாரம் (1) பாயிரம் (2) பதியிலக்கணம் (3) பசுவிலக்கணம் (4) பாசவிலக்கணம் (5) அவத்தையிலக்கணம் என்றும், உண்மையதிகாரம் (1) ஆன்மவிலக்கணம் (2) ஐந்தவத்தையிலக்கணம் (3) உணர்த்துந் தன்மை (4) ஞானவாய்மை (5) ஞானத்தால் வரும்பயன் (6) புனிதனுமம் (7) அணைந்தோர் தன்மை என்றும் பகுக்கப்பட்டிருக்கின்றன. ஒவ்வொரு பகுதியிலும் அடங்கிய விஷயங்கள் அவ்வப் பகுதியின் முகப்பிலே தொகுத்துக் காட்டப்பட்டிருக்கின்றன.

இந்நூலுக்கு இரண்டு உரைகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. அவற்றுள், ஒன்று மதுரைச் சிவப்பிரகாசர் செய்தது; மற்றையது காஞ்சிபுரம், பிள்ளையார் பாளயம், இலக்கணம் சிதம்பரநாத முனிவர் என்பவர் செய்தது. அவ்வுரைகளைத் தழுவியும், பொருள் இனிது விளங்கப் பெறுதவிடங்களில், அவற்றைத் தழுவாமலும் இப்பதவுரை எழுதப்பட்டது. இதனோடு குறிப்புரையும் பொழிப்புரையும் புதியனவாகச் சேர்க்கப்பட்டிருக்கின்றன. குறிப்புரை சிவஞானபோத மாபாடியம், சிவஞானசித்தியார், சித்தாந்தசாராவலி, பௌட்கராகமம், மிருகேந்திரம் முதலிய நூல்களை ஆதாரமாகக்கொண்டு எழுதப்பட்டது. படிப்பவர்களுக்கு உபகாரமாக அரும்பதவுரையும் விஷயவகராதியுஞ் சேர்க்கப்பட்டிருக்கின்றன.

இந்நூலாசிரியராகிய உமாபதிசிவாசாரியர் இந்நூலேயன்றி, திருவருட்பயன், வினாவெண்பா, போற்றிப்பஃறொடை, கொடிக்கவி, நெஞ்சுவிடுதூது, உண்மைநெறி விளக்கம், சங்கற்ப நிராகரணம் என்னும் சித்தாந்த சாத்திரங்களும், கோயிற்புராணம், திருத்தொண்டர் புராணசாரம், திருமுறைகண்ட புராணம், சேக்கிழார்புராணம், திருப்பதிக் கோவை, திருப்பதிகக்கோவை என்னும் வேறு நூல்களும், வடமொழியிலே பௌட்கராகமத்துக்கு ஒரு வியாக்கியானமும் செய்தருளினவர்.

சித்தாந்த சாத்திரங்களுள் இந்நூல் மிகச் சிறந்தது. இதன் செய்யுள்நடை மிக எளியது. முதனூல் வழிநூல்களிற் கூறப்பட்ட விஷயங்களைச் சுருங்கச்சொல்லி விளங்க வைப்பது. பாசப்பற்று நீங்க ஞானம் பெற்றுத் திருவடியை அடையும் முறையைத் தெளிவாய்க் காட்டுவது. இதுபற்றியன்றோ சிவஞான வள்ளலாரும்

"சிவஞான போதத்தாற் சென்மவிடாய் தீர்ந்து
சிவஞான சித்தியாற் றேறிச் — சிவஞான
போதத்தை மெய்கண்டான் போதித்தான் சித்தியினைச்
சாதித்தான் றனருணந் தி."

"மற்றிரண்டு மாய்ந்து மறுவி லுமாபதியார்
சொற்றசிவப் பிரகாசத் தொன்னூ — லற்றநிலை
ஆங்கதுவே சீவன்முத்த ருக்குவிக்கு மந்நூலே
ஓங்குகநீ டூழியும்பின் னும்."

என்று இதனை விதந்து கூறுவாராயினர்.

இவ்வரிய நூலை ஆங்கிலேயக் கல்வி கற்பதில் நெடுங் காலங் கழித்துத் தமிழ்க் கல்வியைச் சிறிதாகக் கற்றிருக்கும் சைவாபிமானிகள் யாவரும் எளிதிற் கற்றுணருமாறு இதன் உரைகள் எளியநடையில் எழுதப்பட்டிருக்கின்றன. முத்தியில் விருப்பமுடையோர் இதனை முறையாகக் கற்றுச் சாதனை செய்து வருவாராயின், அவர் சீவன்முத்தராவர் என்பதிற் சிறிதும் ஐயமின்று. அன்றியும், இந்நூல் சிவஞான

போதம் சிவஞானசித்தியார் முதலிய மற்றைச் சித்தாந்த சாத்திரங்களை வாசித்து விளங்குதற்குப் பெருந் துணை யாகவுமிருக்கும்.

இப்பதிப்பிற் காணப்படும் பிழைகளையும் அவற்றின் திருத்தங்களையும் அறிஞர்கள் தயை கூர்ந்து அறிவிப்பாரா யின், அவை நன்றியறிதலோடு அங்கீகரிக்கப்படும்.

இவ்வுரைகள் செய்து முடித்தற்கு எனது நண்பர் யாழ்ப்பாணம் வித்துவான் ஸ்ரீமத். சி. தாமோதரம்பிள்ளை அவர்களும், மேற்படி வித்துவசிரோமணி ஸ்ரீமத். அ. குமார சுவாமிப்பிள்ளை அவர்களும், அரசினர் ஆசிரிய கல்லூரிப் பண்டிதர் ஸ்ரீமத். கந்தையபிள்ளை அவர்களும் மகிழ்வோடு உதவி புரிந்தனர். இவர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் எனது இருதய பூர்வமான நன்றி கூறுகிறேன்.

இவ்வுரை இடையூறின்றி இனிது நிறைவேறும்படி செய்தருளிய கருணையங்கடலாகிய கதிர்காமக் கந்தவேள் திருவடிமலர்களை மனம் வாக்குக் காயங்களாற் சிந்தித்து வந்தித்து வணங்குகின்றேன்.

கொழும்பு
1918-ம் ஞு ஆனி மீ 20௳

இங்ஙனம்,
மு. திருவிளங்கம்

உ

sri

பொருளடக்கம்

உ

சிவமயம்

சிவப்பிரகாசம்.

காப்பு

ஒளியான திருமேனி யுமிழ்தான மிகமேவு
களியார வரும்யானை கழனாளு மறவாமல்
அளியாளு மலர்தூவு மடியார்க ளுளமான
வெளியாகும் வலிதாய வினைகூட நினையாவே.

பதவுரை:- ஒளியான திருமேனி—பிரகாசமான திருமேனியும், உமிழ் தானம்—முகத்தினின்று பொழிகின்ற மதசலமும், மிக மேவு களி—மிக்க ஆநந்தமும், ஆர—பொருந்த, வரும்—தியானிக்கும் அடியவர்முன் எழுந்தருளிவரும், யானை கழல்—யானை முகத்தராகிய விநாயக மூர்த்தியினது திருவடிகளை, நாளும் மறவாமல்—எப்பொழுதும் மறவாமல், அளி ஆளும் மலர் தூவும் அடியார்கள் உளமான—வண்டுகள் ஆளுகின்ற மலர்களைத் தூவி வழிபடுகின்ற அடியவரது உள்ளமானவை, வெளியாகும்—அஞ்ஞானமாகிய இருள் நீங்கி ஞானப்பிரகாசமாகும், வலிதாய வினைகூட நினையா—கொடிய வினைப்பகுதிகள் சேர நினையா.

குறிப்பு:— 1. ஒளியான திருமேனி—ஞானப்பிரகாசமான திருமேனி.

2. தானம்—மதம். ஞானசத்தி கிரியாசத்திகளைக் குறிக்கும். யானை உறுப்பு கழுத்தின்கீழின்மையால், முகத்திலுள்ள இருமதமே ஞானசத்தி கிரியாசத்தி எனக் கொள்ளப்பட்டன. விநாயகக் கடவுளது வடிவம் ஞானசத்தி கிரியாசத்திகளாலாகிய வடிவமாதலின், அச்சத்திகளே இருமதமுமாம்.

3. களி—ஆநந்தம். மிகமேவுகளி—பரிபூரணுநந்தம்.

விநாயகக்கடவுள் அநுக்கிரகிக்கும் பொருட்டுக் குருவடிவாய் எழுந்தருளிவரும்பொழுது, ஞானமும் ஆநந்தமும் பொருந்திய சொரூபியாய் வருவர். ஞானமும் ஆநந்தமும் பரமசிவனது சொரூபலக்கணங்களாம்.

4. கழல்—இரண்டு திருவடிகள். அவை ஞானசத்தி கிரியாசத்தி வடிவினவாம். ஞானசத்தி மலத்தை நீக்கி ஞானத்தைக் கொடுக்கும். கிரியாசத்தி வினையை நீக்கும். இவையே இச்சத்திகளின் வியாபாரமாம்.

5. வலிதாய வினை—விநாயகக்கடவுளது அருள் நோக்கால் சஞ்சித வினை வெந்து நீருகும். அருள் பெற்றபின் உதிக்கும் ஞானத்தால் ஆகாமியவினை ஏறமாட்டாது.

6. இந்நூலால் வரும்பயன் மலநீக்கமும் சிவப்பேறுமாகலின், அவை இடையூறின்றி சித்தியாகும் பொருட்டுக் காத்தருளும்படி விநாயக வணக்கஞ் செய்துகொண்டபடியாம்.

பொழிப்பு:— ஞானுநந்த சொரூபியாகிய விநாயகக் கடவுள் தம்மை வழிபடும் அடியவர்களுக்குத் தமது கிரியாசத்தியினுல் வினையை நீக்கி, ஞானசத்தியினுல் ஆணவ மலத்தை ஒழித்து, ஞானப்பிரகாசத்தை உண்டாக்கியருளுவர்.

பொதுவதிகாரம்

பாயிரம்.

1. மங்கலவாழ்த்து, (1—6).
2. நுதலியபொருள், (7).
3. கேட்போரும் பயனும், (8—10).
4. நூல்வழியும் பெயரும், (11).
5. அவையடக்கம், (12).

1. மங்கலவாழ்த்து

நடராஜர்

1. ஓங்கொளியா யருண்ஞான மூர்த்தி யாகி
 யுலகமெலா மளித்தருளு முமையம்மை காணத்
தேங்கமழு மலரிதழி திங்கள் கங்கை
 திகழரவம் வளர்சடைமேற் சேர வைத்து
நீங்கலரும் பவத்தொடர்ச்சி நீங்க மன்று
 ணின்றிமையோர் துதிசெய்ய நிருத்தஞ் செய்யும்
பூங்கமல மலர்த்தாள்கள் சிரத்தின் மேலும்
 புந்தியிலு முறவணங்கிப் போற்றல் செய்வாம்.

பதவுரை:- ஓங்கு ஒளியாய்—மிகுந்த பிரகாசமாய், அருள்ஞான மூர்த்தியாகி—திருவருளாகிய ஞானமே வடிவமாகக் கொண்டு, உலகம் எலாம் அளித்தருளும் உமை அம்மை காண—பிரபஞ்சத்தையெல்லாம் ஈன்றருளிய உமாதேவியார் காண, தேம் கமழும் மலர் இதழி திங்கள் கங்கை திகழ் அரவம் வளர் சடைமேல் சேரவைத்து—மணம் வீசுகின்ற விரிந்த கொன்றை மாலையினையும் சந்திரனையும் கங்கையையும் விளங்குகின்ற பாம்பினையும் நீண்ட சடையின்மேற் பொருந்தவைத்து, நீங்கல் அரும் பவத் தொடர்ச்சி நீங்க—நீங்குதற்கரிய பிறவித் தொடர்ச்சி நீங்கும்படி, மன்றுள் நின்று இமையோர் துதிசெய்ய நிருத்தம் செய்யும்—சிற்றம்பலத்துள்ளே நின்று தேவர்கள் துதிசெய்யத் திருநடனஞ் செய்தருளும் நடராஜப் பெருமானது, பூங்கமல மலர்த்தாள்கள்—பொலிவினையுடைய தாமரைமலர்போன்ற திருவடிகள், சிரத்தின் மேலும் புந்தியிலும் உறவணங்கிப் போற்றல் செய்வாம்—எம்முடைய சிரசின்மேலும் அறிவிலும் பொருந்த யாம் வணங்கித் துதிப்பாம்.

குறிப்பு:— சிவசத்தியின் சொரூபம் ஞானம். அந்த ஞானம் சுயம் பிரகாசமாயிருக்கும். அதுவே பராசத்தி எனப்படும். நடராஜப் பெருமான் அச்சிவசத்தியின்

சொரூபமாகிய பேரொளியாய் விளங்குவதால், ''ஓங் கொளியாய்'' என்றார்.

பொழிப்பு:— பேரொளியாய், திருவருளே வடிவமாகக் கொண்டு, சடையிலே கொன்றைமாலை முதலியன அணிந்து, ஆன்மாக்களின் பிறவித்துயர் நீங்கும் பொருட்டுச் சிற்றம்பலத்தின் கண்ணே நடனஞ் செய்யும் நடராஜப் பெருமானது திருவடிகளை எம்முடைய சிரசிலும் அறிவிலும் பொருந்தும்படி வணங்குவாம்.

சிவகாமியம்மையார்.

2. பரந்தபரா பரையாதி பரன திச்சை
பரஞானங் கிரியைபர போக ரூபந்
தருங்கருணை யுருவாகி விசுத்தா சுத்தத்
தநுகரண புவனபோ கங்க டாங்க
விரிந்தவுபா தானங்கண் மேவி யொன்றாய்
விமலமா யைந்தொழிற்கும் வித்தாய் ஞாலத்
தரந்தைகெட மணிமன்று ளாடல் காணு
மன்னையருட் பாதமலர் சென்னி வைப்பாம்.

பதவுரை:— *பரந்த பராபரை ஆதி பரனது இச்சை பரஞானம் கிரியை*—வியாபகமான மேலான பராசத்தி திரோதானசத்தி பரமசிவனுடைய இச்சாசத்தி மேலான ஞானசத்தி கிரியாசத்தி என நின்று, *பரபோகரூபம் தரும் கருணை உருவாகி*—ஆன்மாக்களுக்கு மேலான சுக போக ரூபத்தைக் கொடுத்தருளும் கருணைவடிவாகி, *விசுத்த அசுத்த தநுகரண புவனபோகங்கள் தாங்க*—சுத்த அசுத்தங்களான தநு கரணபுவன போகங்களைத் தரித்தற்கு *விரிந்த உபாதானங்கள் மேவி*—விரிந்தமுதற் காரணங்களாகிய விந்து மோகினி மான் என்னும் மூன்றையும் பொருந்தி, *ஒன்றாய்*—இங்ஙனம் பலபடவாகியுந் தான் ஒன்றேயாய், *விமலமாய்*—நின்மலமாய், *ஐந்தொழிற்கும் வித்தாய்*—பரமசிவனது ஐந்தொழிலுக்குந் தானே காரணமாய், *ஞாலத்து அரந்தை கெட*—உலகத்துள்ள

உயிர்களது பிறவித்துன்பம் ஒழியும்படி, மணி மன்றுள் ஆடல் காணும் அன்னை—பொன்னம்பலத்திலே நடராஜப் பெருமான் செய்யுந் திருநடனத்தைக் கண்டருளுகின்ற சிவகாமியம்மையாரது, அருள் பாத மலர் சென்னி வைப்பாம்—அருளாகிய திருவடித்தாமரை மலர்களைச் சென்னி மேல் வைத்து யாம் வணங்குவாம்.

குறிப்பு:— 1. பரந்தபராபரை—பராசத்தியும் பரம சிவம்போல் எங்கும் வியாபகமாயுள்ளதாகையால் ''பரந்த பராபரை'' என்றார். பக்குவமான ஆன்மாக்களுக்கு அநுக்கிரகஞ் செய்வது பராசத்தி.

2. ஆதி—ஆணவமலம் பக்குவமாகும்படிபோகத்தைக் கொடுப்பது ஆதிசத்தி. இது திரோதானசத்தி எனவும் படும்.

3. பரனது இச்சை—இச்சாசத்தியாவது உயிர்களுக்கு மலத்தை நீக்கிச் சிவாநுபவம் தரும்பொருட்டுப் பரம சிவம் கொண்டகருணையாம்.

4. பரஞானம்—மலத்தை நீக்கிச் சிவாநுபவத்தைப் பெறும் பொருட்டுச் செய்யவேண்டிய உபாயங்களையெல்லாம் அறியுஞ் சத்தி.

5. கிரியை — கன்மத்துக்கீடாக ஆன்மாக்களுக்குத் தேகாதிகளை உண்டாக்குஞ் சத்தி.

6. பரபோகரூபம்தரும்—மலம் பரிபாகமான காலத்தில் ஆன்மாக்களை ஆநந்தசொரூபியான சிவத்துடன் தன்னைப்போல வேறறநிற்கப் பண்ணுதலால், ''பரபோக ரூபந்தரும்'' என்றார்.

7. விசுத்தா சுத்தத் தநுகரண புவன போகங்கடாங்க விரிந்தவுபாதானங்கள்—சுத்த தநுவாதிகளுக்குக் காரணம் விந்து. விந்து—சுத்த மாயை. சுத்தாசுத்த தநுவாதிகளுக்குக் காரணம் மோகினி. மோகினி—அசுத்த மாயை. அசுத்த தநுவாதிகளுக்குக் காரணம் மான். மான்—பிரகிருதிமாயை.

8. ஒன்முய்—சிவசத்தி ஒன்றே காரியவேறுபாட்டால் பரை, ஆதி, இச்சை, ஞானம், கிரியை என்னும் ஐவகைச் சத்திகளாயும், ஈசானி, பூரணி, ஆர்த்தி, வாமை, மூர்த்தி என்னும் ஐவகைச் சத்திகளாயும், ஆரிணி, செநநி, உரோ தயித்திரி என்னும் மூவகைச் சத்திகளாயும், நிவிர்த்தி, பிரதிட்டை, வித்தை, சாந்தி, சாந்தியதீதை என்னும் ஐவகைச் சத்திகளாயும், வாமை, சேட்டை, இரௌத் திரி, காளி, கலவிகரணி, பலவிகரணி, பலப்பிரமதனி, சர்வபூததமனி என்னும் அட்டசத்திகளாயும், பரவா கீசுவரி, அபரவாகீசுவரி, மனோன்மனி, மகேசை, உமை, இலக்குமி, சரஸ்வதி என எழுவகைச் சிவபேதங்கட்கும், முறையே எழுவகைச் சத்திகளாயும், உன்மனை, சமனை முதலிய கலைகளாயும், இன்னும் பலவேறுவகைப்பட்டு நிற்கும். இச்சிவசத்தியே சிவகாமியம்மையார் எனப் பட்டது.

பொழிப்பு:— பரை ஆதி இச்சை ஞானம் கிரியை என நின்று, ஆன்மாக்களுக்குப் பரபோக ரூபத்தைக் கொடுத் தருளும் திருவருளே திருமேனியாகக் கொண்டு. விந்து மோகினி மான் என்னும் மாயைகளைப் பொருந்திக் காரியப்படுத்தி, இவ்வாறெல்லாமாகியும் தான் ஒன்றே யாய், மலமாயைகளிற் பொருந்தாது சுத்தமாய், பரம சிவனது பஞ்சகிருத்தியங்களுக்குந் தானே காரணமாய், உலகத்துள்ள உயிர்களது பிறவித் துன்பம் ஒழியும்படி பொன்னம்பலத்திலே ஆநந்த நிருத்தஞ் செய்தருளும் நடராஜப் பெருமானது திருநடனத்தைக் கண்டருளுகின்ற சிவகாமியம்மையாரது திருவருள் வடிவான திருவடித் தாமரை மலர்களைச் சிரசின்மேல் வைத்து வணங்குவாம்.

விநாயகக்கடவுள்.

3. நலந்தரனு லிருந்தமிழின் செய்யுட் குற்ற
நண்ணுமை யிடையூறு நலியாமை கருதி
இலங்குமிரு குழையருகு பொருதுவரி சிதறி
யிணைவேல்க ளிகழ்ந்தகயற் கண்ணியொடு மிறைவன்

கலந்தருள வருமானை முகத்தான் மும்மைக்
கடமருவி யெனநிலவு கணபதியி னருளால்
அலர்ந்துமது கரமுனிவர் பரவவளர் கமல
மனையதிரு வடியிணைக ணினைதல் செய்வாம்.

பதவுரை:— நூல் நலம் தரல்—ஓதியுணர்வார்க்கு இந் நூல் நன்மை பயத்தலையும், இரும் தமிழின் செய்யுள் குற்றம் நண்ணாமை—பெருமை பொருந்திய தமிழிற் சொல்லப்பட்ட செய்யுட் குற்றம் நணுகாமையையும், இடையூறு நலியாமை—இடையூறு வந்து துயர் செய்யாமையையும், கருதி—நினைந்து, இலங்கும் இருகுழை அருகுபொருது—விளங்குகின்ற இரண்டு காதளவுஞ் சென்று போராடி, வரி சிதறி இணைவேல்கள் இகழ்ந்த—வரிகள் பரந்துஇரண்டு வேல்களைப் பழித்த, கயல் கண்ணியொடும் இறைவன் கலந்து அருளவரும் ஆனைமுகத்தான்—கயற்கண்ணியாகிய உமையம்மையோடும் இறைவன் கூடியருள அவதரித்த யானை முகவரும், மும்மைக் கடம் அருவி என நிலவு கணபதியின்—மும்மதங்களும் அருவிபோல விளங்கப்பெற்ற கணத்தலைவருமாகிய விநாயகருடைய, அருளால் அலர்ந்து மதுகரம் முனிவர் பரவ வளர்—அருளால் மலர்ந்து வண்டுகளாகிய இருடிகள் துதிக்க வளர்கின்ற, கமலம் அனைய திருவடி இணைகள் நினைதல் செய்வாம்—தாமரைப் பூவையொத்த திருவடிகள் இரண்டையும் தியானிப்பாம்.

குறிப்பு:— 1. இருந்தமிழின் செய்யுட்குற்றம்—எழுத்து, சொல், பொருள், யாப்பு, அலங்காரம் என்னும் இலக்கணங்கள் பற்றிவருங்குற்றங்கள்.

2. இணைவேல்கள்—கண்களின் கொடுமை குறித்து நின்ற உவமானம்.

3. அருளால் அலர்ந்து வளர் கமலமனைய திருவடி என முடிக்க.

பொழிப்பு:— இந்நூல் படிப்பார்க்கு நற்பயன் கொடுத்தலையும், குற்றம் பற்றாமையையும், இடையூறு நண்ணு

மையையுங் கருதி விநாயகக் கடவுளுடைய திருவடிகளை வணங்குவாம்.

முருகக்கடவுள்.

4. வளநிலவு குலவமர ரதிபதியாய் நீல
மயிலேறி வருமீச னருண்ஞான மதலை
அளவில்பல கலையங்க மாரணங்க ளுணர்ந்த
வகத்தியனுக் கோத்துரைக்கு மண்ணல்விற லெண்ணு
உளமருவு சூரனுர மெனதிடும்பை யோங்க
லொன்றிரண்டு கூறுபட வொளிதிகழ்வே லுகந்த
களபமலி குறமகடன் மணிமுலைகள் கலந்த
கந்தன்மல ரடியிணைகள் சிந்தை செய்வாம்.

பதவுரை:— வளம்நிலவு குல அமரர் அதிபதியாய்— மாட்சிமை விளங்குகின்ற கூட்டமாகிய தேவர்களுக்குச் சேனுதிபதியாய், நீலமயில் ஏறிவரும் ஈசன் அருள் ஞான மதலை—நீலநிறத்தையுடைய மயில்வாகனத்தின் மேலேறி வருகின்ற சிவபிரான் அருளிய ஞானவடிவமான புத்திரனும், அளவில் பலகலை அங்கம் ஆரணங்கள் உணர்ந்த அகத்தியனுக்கு ஓத்து உரைக்கும் அண்ணல்—அளவிறந்த பல நூல்களையும் ஆறங்கங்களையும் நான்கு வேதங்களையும் அறிந்த அகத்தியமகாமுனிவனுக்கு வேதத்தினுட்பொருளை உபதேசிக்குந் தலைவருமாகிய, விறல் எண்ணு உளம் மருவு சூரன் உரம்—பிறருடைய வலியை ஒருபொருளாக எண்ணுத ஊக்கத்தையுடைய சூரனுடைய மார்பும், எனது இடும்பை—என்னுடைய பிறவித் துன்பமும், ஓங்கல்— கிரவுஞ்சகிரியுமாகிய இவை மூன்றும், ஒன்று இரண்டு கூறுபட—ஒவ்வொன்று இரண்டு கூறுபடும்படி, ஒளி திகழ் வேல் உகந்த—ஒளிவிளங்கிய வேலை விரும்பிச் செலுத்திய, குறமகள் தன் களபமலி மணி முலைகள் கலந்த—குறமகளான வள்ளிநாயகியாருடைய களபச்சாந்து செறிந்த அழகிய ஸ்தனங்களைக் கூடியருளின, கந்தன் மலர் அடி இணைகள் சிந்தை செய்வாம்—முருகக்கடவுளுடைய செந்

தாமரை மலர்போலுந் திருவடிகள் இரண்டையும் சிந்திப்பாம்.

குறிப்பு:— 1. நீலமயில் ஏறிவரும்—நீலமயில் பிரணவ சொரூபம். பிரணவத்தை எழுந்தருளியிருக்கும் பீடமாகக் கொண்ட பெருமான் என்பது.

2. அங்கம்—மந்திரம், வியாகரணம், நிகண்டு, சந்தோபிசிதம், நிருத்தம், சோதிடம் என்னும் ஆறும் வேதங்களுக்கு அங்கமாம்.

பொழிப்பு:— முருகக்கடவுள் தேவர்களுக்குச் சேனுபதி, ஞானமதலே, அகத்தியருக்கு வேதத்தினுட் பொருளே உபதேசித்த குரவன், சூரனேச் சங்கரித்தவர். வள்ளி நாயகியாருக்கு அநுக்கிரகஞ் செய்தவர். அவரது திருவடிகள் இரண்டினேயுஞ் சிந்திப்பாம்.

சந்தானகுரவர்.

5. தேவர்பிரான் வளர்கயிலேக் காவல் பூண்ட
திருநந்தி யவர்கணத்தோர் செல்வர் பாரிற்
பாவியசத் தியஞான தரிசனிக ளடிசேர்
பரஞ்சோதி மாமுனிகள் பதியா வெண்ணெய்
மேவியசீர் மெய்கண்ட திறலார் மாறு
விரவுபுக ழருணந்தி விறலார் செல்வத்
தாவிலருண் மறைஞான சம்பந்த ரிவரிச்
சந்தானத் தெமையாளுந் தன்மை யோரே.

பதவுரை:— தேவர்பிரான் வளர் கயிலே காவல் பூண்ட திருநந்தி—தேவர்களுக்குக் கர்த்தாவாகிய சீகண்ட பரமேசுவரன் வீற்றிருக்கின்ற கயிலேமலேயைக் காவல்செய்கின்ற ஸ்ரீ நந்திபெருமான், அவர் கணத்து ஓர் செல்வர்—அவருடைய கூட்டத்திற் சேர்ந்த ஒரு செல்வரான சனற்குமார முனிவர், பாரில் பாவிய சத்தியஞானதரிசனிகள்—இந்தப் பூமியின்கண்ணே புகழ்பரந்த சத்தியஞானதரிசனிகள், அடிசேர் பரஞ்சோதி மாமுனிகள்— அவருடைய திருவடி

யைச் சேர்ந்த பரஞ்சோதி மாமுனிவர், பதியாவெண்ணெய் மேவியசீர் மெய்கண்ட திறலார்—திருவெண்ணெய் நல்லூரே தமது பதியாகப் பொருந்தின சிறப்பினையுடைய மெய்கண்ட தேவர் என்னும் ஞானவீரர், மாருப்புகழ் விரவு அருணந்தி—ஒழியாத புகழ் பொருந்திய அருணந்தி தேவர், விறல் ஆர் செல்வத்தாவு இல் அருள் மறைஞான சம்பந்தர்—ஞானவீரம் நிறைந்த செல்வமாகிய குற்ற மற்ற திருவருளையுடைய மறைஞானசம்பந்தர், இச்சந்தானத்து இவர் எமை ஆளும் தன்மையோர்—இச்சந்தானத்தையுடைய இவ்வேழு குரவரும் எம்மையாளும் இயல்புடையார்.

குறிப்பு:— 1. தேவர்பிரான்—பிரம விட்டுணுக்கள் முதலாயுள்ள தேவர்களுக்குக் கருத்தா.

2. திருநந்தி—சிலாத முனிவர் புத்திரர். இவர் கோடி வருஷமாக உக்கிரதவஞ்செய்து சிவனுக்கு வாகனமும் கயிலைமலைத் துவாரபாலகருமாக வரம்பெற்றவர். சந்தான குரவர்களுக்கு முதற்குருவும் சிவனுக்குப் பிரதம மாணாக்கருமாயுள்ளவர்.

3. சனற்குமாரன்—பிரமாவின் மானசபுத்திரரு ளொருவர்.

4. சத்தியஞானதரிசனிகள்—பரஞ்சோதி முனிவருடைய குரு.

5. பரஞ்சோதிமாமுனிகள்—திருக்கயிலையினின்றும் பூமியிலே வந்து மெய்கண்டதேவருக்கு ஞானம் உபதேசித்த குரு.

6. மெய்கண்டதிறலார் — திருவெண்ணெய் நல்லூரிலிருந்தவேளாளராகிய சுவேதவனப்பெருமாள். இவர், சித்தாந்த சாத்திரத்து மெய்ப்பொருளுணர்ந்து உலகு உய்யும்படி வெளிப்பட்டருளிய குருவாதலின் மெய்கண்ட தேவர் என்னுங் காரணப் பெயர் பெற்றூர்.

7. விறல் ஆர் செல்வம்—அருட் செல்வம்.

பொழிப்பு:— ஸ்ரீ நந்திதேவர் முதல் மறைஞான சம்பந்தரீருகிய சந்தானகுரவர் எழுவரையும் வணங்குவாம்.

மறைஞானசம்பந்தர்

6. பார்திகழ வளர்சாம வேத மல்கப்
பராசரமா முனிமரபு பயில ஞானச்
சார்புதர வந்தருளி யெம்மை யாண்ட
சைவசிகா மணிமருதத் தலைவ னந்தண்
கார்மருவு பொழில்புடைசூழ் மதின்மீதே மதியங்
கடவாமை நெடுங்கொடியின் கரந்தகையுங் கடந்தைச்
சீர்நிலவு மறைஞான சம்பந்த னெந்தை
திருவளரு மலரடிகள் சென்னி வைப்பாம்.

பதவுரை:— பார் திகழ—பூவுலகம் விளக்கமுறவும், வளர் சாம வேதம் மல்க—ஆயிரஞ் சாகையாய் வளர்ந்த சாமவேதம் பொலிவு பெறவும், பராசர மாமுனி மரபு பயில—பராசரமுனிவருடைய கோத்திரம் தழைக்கவும், ஞானச் சார்புதர—எம்போல்வார்க்கு ஞானமாகிய பற்றுக் கோடு தரவும், வந்தருளி—அவதரித்தருளி, எம்மை ஆண்ட சைவ சிகாமணி—எம்மை அடிமையாகக் கொண்ட சைவசிகாமணியும், மருதத் தலைவன்—மருதநகரில் வாழுந் தலைவரும், அம் தண் கார் மருவு பொழில் புடைசூழ் மதில் மீதே—அழகிய குளிர்ந்த மேகங்கள் படிகின்ற சோலைகள் பக்கங்களிற் சூழ்ந்த மதிலின் மேலே, மதியம் கடவாமை நெடும் கொடியின் கரம் தகையும் சீர் நிலவு கடந்தை—சந்திரன் கடவாதபடி நெடுங் கொடிகளாகிய கைகள் தடுக்கின்ற சிறப்பு விளங்கிய திருப்பெண்ணாகடம் என்னுந் திருநகரையுடையவருமாகிய, மறைஞான சம்பந்தன் எந்தை—மறைஞான சம்பந்தன் என்னும் எந்தையுடைய, திருவளரும் மலர் அடிகள் சென்னி வைப்பாம்—அருட்

செல்வம் வளருகின்ற மலர்போலுந் திருவடிகளை யாம் தலைமேல் வைத்து வணங்குவாம்.

குறிப்பு:— *1.* மறைஞானசம்பந்த சிவாசாரியர் திருவவதாரஞ் செய்தமையாற் சைவநெறி விளக்கமுறவும், அதனால் இப்பூவுலகம் விளக்கமுறவும் பெற்றமை நோக்கி ''பார்திகழ'' என்றார்.

2. வளர் சாமவேதம் மல்க:— மறைஞானசம்பந்தர் சாமவேதமுடையவராதலாற் ''சாமவேதம் மல்க'' என்றார்.

3. பராசரமாமுனி மரபு பயில:— அவர் பராசரமுனிவர் கோத்திரத்திற் சேர்ந்தவர். பராசர முனிவர் வசிட்டருடைய பௌத்திரர். சக்தியுடைய புத்திரர். வியாசருடைய தந்தை. சுகருடைய பாட்டர்.

4. கடந்தை:-- நடு நாட்டிலுள்ள திருப்பெண்ணுகடம் என்னுமூர்.

பொழிப்பு:— பூவுலகம் விளக்கமுறவும், சாமவேதம் பொலிவுபெறவும், பராசர முனிவருடைய கோத்திரம் தழைக்கவும், எம்போல்வாருக்கு ஞானப் பற்றுக்கோடு தரவும் அவதரித்து எம்மை அடிமையாகக் கொண்ட சைவ சிகாமணியாகிய மறைஞானசம்பந்தன் என்னும் எமது தந்தையுடைய திருவடிகளை வணங்குவாம்.

---

2. நுதலியபொருள்

7. புறச்சமயத் தவர்க்கிருளா யகச்சமயத் தொளியாய்ப்
புகலளவைக் களவாகிப் பொற்பணிபோ லபேதப்
பிறப்பிலதா யிருள்வெளிபோற் பேதமுஞ்சொற் பொருள்போற்
பேதாபே தமுமின்றிப் பெருநூல் சொன்ன
அறத்திறனல் வினைவதா யுடலுயிர்கண் ணருக்க
னறிவொளிபோற் பிறிவருமத் துவித மாகுஞ்
சிறப்பினதாய் வேதாந்தத் தெளிவாஞ் சைவ
சித்தாந்தத் திறனிங்குத் தெரிக்க லுற்றாம்.

பதவுரை:— புறச் சமயத்தவர்க்கு இருளாய்—புறச் சமயிகளால் அறியப்படாததாய், அகச் சமயத்து ஒளியாய்—அகச்சமயிகளால் அறியப்படுவதாய், புகல் அளவைக்கு அளவாகி—சொல்லப்படுகின்ற காட்சி முதலிய பிரமாணங்களால் அளவிட்டறியப்படுவதாய், பொன் பணிபோல் அபேதப் பிறப்பு இலதாய்—பொன்னானது பல ஆபரணங்களாயிருக்குந் தன்மை போலப் பிரமமும் பல ஆன்மாக்களாகத் தோன்றி நிற்கும் என்னும் அபேத வாதிகள் கொள்கையில்லாததாய், இருள் வெளிபோல் பேதமும் சொல் பொருள் போல் பேதா பேதமும் இன்றி—இருளும் ஒளியும் போல முதல்வனும் ஆன்மாக்களும் வேறாயிருக்கும் என்னும் பேதவாதிகள் கொள்கையும் சொல்லும் பொருளும் போலப் பேதமு மபேதமுமாயிருக்கும் என்னும் பேதாபேதவாதிகள் கொள்கையும் இல்லாததாய், பெருநூல் சொன்ன அறத் திறனால் விளைவதாய்—சிறப்புநூலாகிய ஆகமங்கள் சொன்ன சரியை கிரியா யோகங்களால் விளைவதாய், உடல் உயிர் கண் அருக்கன் அறிவு ஒளிபோல் பிறிவு அரும் அத்துவிதமாகும் சிறப்பினதாய்—உடலும் உயிரும் கண்ணும் சூரியனும் ஆன்மபோதமும் கண்ணொளியும் போலப் பிரித்தற்கரிய அத்துவிதமாகும் சிறப்பினையுடையதாயுமுள்ள, வேதாந்தத் தெளிவாம் சைவ சித்தாந்தத் திறன் இங்குத் தெரிக்கல் உற்றாம்—வேதாந்தத்தைத் தெளித்துரைக்கும் சைவசித்தாந்தத்தின் உண்மையை இந்நூலிலே விளங்கச் சொல்லுவாம்.

குறிப்பு:— *1.* இந்நூலிற் கூறுவான் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் சைவசித்தாந்தத்தின் உண்மை என இச்செய்யுளாலே தெரிவிக்கின்றார்.

2. *புறச்சமயத்தவர்க் கிருளாய் அகச்சமயத் தொளியாய்:—* புறச்சமயத்தார், புறப்புறச் சமயத்தார் புறச் சமயத்தார் அகப்புறச்சமயத்தார் என மூவகைப்படுவர்.

புறப்புறச்சமயத்தார் உலோகாயதர், மாத்தியமிகர் யோகாசாரர் சௌத்திராந்திகர் வைபாடிகர் என்னும் நால்வகைப் பௌத்தர், ஆருகதர் (சமணர்) ஆகிய அறுவருமாம். இவர் வேதம் சிவாகமம் இரண்டையும் நிந்திப்பவர்.

புறச்சமயத்தார் தார்க்கிகர், மீமாஞ்சகர், ஏகான்மவாதிகள், சாங்கியர், யோகமதத்தினர், பாஞ்சராத்திரிகள் என்னும் அறுவருமாம். இவர் வேதத்தைப் பிரமாணமாகப் பொதுவகையாற் கொண்டு சிவாகமங்களை நிந்திப்பர். தார்க்கிகர் வேதத்தை நேரே பிரமாணமாகக் கொள்ளாது வேதப் பொருளோடு மாறுபட்டுப் பொருட்டன்மை கொள்வர். மீமாஞ்சகர் வேதத்தின் கன்ம காண்டத்தைப் பிரமாணமாகக் கொண்டு ஞானகாண்டத்தை இகழ்வர். ஏகான்மவாதிகள் ஞானகாண்டத்தை மாத்திரம் பிரமாணமாகக்கொண்டு கருமகாண்டத்தை இகழ்வர். ஏனை மூவரும் தத்தம் மதத்திற்கு வேண்டுவனவற்றை மாத்திரம் எடுத்துக்கொண்டு ஏனையவற்றிற்குப் பிரமாணங் கொள்ளாது வேதத்துக்குப் புறமாகிய நூல்களைப் பிரமாணமாகக் கொள்வர்.

அகப்புறச்சமயத்தார் பாசுபதர், மாவிரதர், காபாலர், வாம மதத்தினர், வைரவ மதத்தினர், ஐக்கியவாத சைவர் என்னும் அறுவருமாம். இவருள்ளே பாசுபதர் முதலிய ஐவரும் வேதம் சிவாகமம் இரண்டையும் பொதுவகையாற் பிரமாணமாகக் கொள்ளினும், அவ்வேதம் சிவாகமம் இரண்டற்கும் வேருகிய பாசுபதம் முதலிய நூல்களைச் சிறப்புவகையாற் பிரமாணங் கொள்வர். ஐக்கியவாதசைவர் வேதம் சிவாகமம் இரண்டையும் சிறப்புவகையாற் பிரமாணமாகக் கொண்டு அவற்றில் விலக்கியவற்றை நீக்கி விதிக்கப்பட்டவற்றைச் செய்வராயினும், ஆணவமலம் ஒன்று உளது என்பதை மறுத்து அதனுண்மையைச் சாதிக்குஞ் சிவாகமங்களை இகழ்வர்.

இங்ஙனம் இம்மூவகைச் சமயத்தாரும் வேதாகமங்களை நிந்திப்பவராகையால், அவருக்குச் சைவ சித்தாந்தமாகிய இந்நூலிற் சொல்லப்படும் பதி, பசு, ஆணவமலம், கன்ம மலம், சுத்தமாயை, அசுத்தமாயை என்னும் ஆறு பதார்த் தங்களின் இயல்பைத் தெரிவித்தாலும் உணரமாட்டா ராகையாற், ''புறச்சமயத்தவர்க்கிருளாய்'' என்ருர்.

அகச்சமயத்தார் பாடாணவாத சைவர், பேதவாத சைவர், சிவசமவாத சைவர், சிவசங்கிராந்தவாத சைவர், ஈசுவரவவிகாரவாத சைவர், சிவாத்துவித சைவர் (நிமித்த காரண பரிஞமவாத சைவர்)என்னும் அறுவருமாம். இவர் சித்தாந்தசைவரோடு ஒப்பப் பதி முதலிய ஆறு பதார்த் தங்களையும் ஒப்புக்கொண்டு, அவ்வப்பொருள்களுக்குக் கூறும் பொது வியல்பு மாத்திரையே கொண்டு தன்னியல்பு கொள்ளாது மாறுபடலால், அவ்வேறுபாடு காட்டி ''அகச் சமயத்தொளியாய்'' என்ருர்.

3. புகலளவைக் களவாகி:— பிரத்தியட்சம் அநு மானம் ஆகமம் என்னும் மூன்று பிரமாணங்களாலும் சைவசித்தாந்தப் பொருளுண்மை அளவிட்டறியக்கூடியது.

4. பொற்பணிபோ லபேதப் பிறப்பிலதா யிருள் வெளிபோற் பேதமுஞ் சொற் பொருள்போற் பேதா பேதமுமின்றி:— ஆன்மாக்களும் முதல்வனும் பொன்னும் பணியும் போல அபேதமாமென்று மாயாவாதிகளும், இருளும் ஒளியும் போலப் பேதமென்று மாத்துவரும், சொல்லும் பொருளும் போலப் பேதாபேதமென்று பாஞ்ச ராத்திரிகருங்கூறுவர். சொல்லும் பொருளும் என்பது குணகுணித்தன்மை; தீயுஞ் சூடும் போல.

5. பெருநூல் சொன்ன அறத்திறனல் விளைவதாய்:— இந் நூலிற் கூறிய சைவசித்தாந்தத்தின் உண்மை ஆகமங் களிற் கூறிய சரியை கிரியா யோக சிவபுண்ணிய முதிர்ச் சியால் எய்தப்பெறும்.

6. உடலுயிர் கண்ணருக்க னறிவொளிபோற் பிறிவரு மத்துவித மாகுஞ் சிறப்பினதாய்:— சைவசித்தாந்தம் முதல்வன் உயிர்களிடத்தே (a) கலப்பினுல் உடலும் உயிரும் போல ஒன்ருய் (b) பொருளின் தன்மையாற் கண்ணும் சூரியனும் போல அவ்வுயிர்களின் வேறுமாய் (c) உயிர்க்குயிராதற் றன்மையாற் கண்ணொளியும் ஆன்ம போதமும் போல அவ்வுயிர்களோடு உடனுமாய் அத்து விதமாய்ப் பிரிப்பின்றி நிற்பன் எனக் கூறும். அத்துவித மாய் நிற்றல்—பண்ணும் அதனின் வேறன்ருய் எண்ணப் படும் இசையும் போன்றும், பழமும் அதனின் வேறன்ருய் எண்ணப்படும் சுவையும் போன்றும், சிவமும் ஆன்மாக் களும் வேறற நிற்றல். அத்துவிதம்—பொருளிரண்டாயி ருந்தும் வேறறக் கலந்து நிற்குந்தன்மை.

7. வேதாந்தத் தெளிவாஞ் சைவசித்தாந்தம்:— வேதாந்தம்—உபநிடதங்கள். அவ்வுபநிடதங்களிற் பூருவ பக்கப் பொருளும் சித்தாந்தப் பொருளும் விரவியிருக்கும். அவற்றுட் பூருவபக்கப் பொருளை நீக்கிச் சித்தாந்தப் பொருளை இதுவென்று தெளித்தெடுத்துரைப்பதால் ''வேதாந்தத் தெளிவாம் சைவசித்தாந்தம்'' என்ருர். சித்தாந்தம்—முடிந்த பொருள்; அஃதாவது உபநிடதங் களின் துணிவாகிய முடிந்தபொருள்.

பொழிப்பு:— புறச்சமயத்தவரால் ஒருவகையாலும் உணரப்படாததும், அகச்சமயத்தவராற் பொதுவியல்பு மாத்திரையின் உணரப்படுவதும், அபேதம் பேதம் பேதா பேதம் என்னும் இயல்புகளின்றி, உடலும் உயிரும் கண்ணும் ஆதித்தனும், கண்ணொளியும் ஆன்மபோதமும் போலப் பிரிப்பற நிற்கும் அத்துவித இயல்பு கூறுஞ் சிறப்பினை யுடையதாயும், வேதாந்தமாகிய உபநிடதங்களின் முடிந்த பொருளாயுமுள்ள சைவசித்தாந்தத்தின் உண்மையை இந்நூலில் வகுத்துரைப்பாம்.

———

3. கேட்போரும் பயனும்.

8. மூவகையா ருயிர்வர்க்க மலத்தார் கன்ம
மூலமலத் தார்மூன்று முடையா ரன்றே
தீவகமா மெனவுருவாய் வந்து நாதன்
றிருநோக்காற் பரிசத்தாற் றிகழும் வாக்காற்
பாவனையான் மிகுநூலால் யோகப் பண்பாற்
பரவிவரு மவுத்திரியாற் பாச நாச
மேவவரு ளுதவுமவுத் திரியிரண்டு திறனும்
வியன்கிரியை ஞானமென விளம்பு மாறே.

பதவுரை:— மலத்தார்—ஆணவமலம் ஒன்றேயுடைய விஞ்ஞானகலர், கன்ம மூல மலத்தார் — கன்மமலமும் ஆணவமலமு முடைய பிரளயாகலர், மூன்றும் உடையார்—ஆணவமலம் கன்மமலம் மாயாமலம் என்னும் மூன்று மலமுமுடைய சகலர் என, ஆர் உயிர் வர்க்கம் மூவகை—நிறைந்த ஆன்ம வர்க்கம் மூன்று வகையாகும், நாதன் தீவகமாம் என உருவாய் வந்து—அவருள் மும்மல முடைய சகலர்க்குப் பரமசிவன் பக்குவம் நோக்கி மானைக் காட்டி மானைப் பிடிப்பான்போல் மானுடத் திருமேனி கொண்டு எழுந்தருளிவந்து, திருநோக்கால் பரிசத்தால் திகழும் வாக்கால் பாவனையால் மிகு நூலால் யோகப் பண்பால் பரவிவரும் அவுத்திரியால் பாச நாசம் மேவ அருள் உதவும்—சட்சு தீக்கையாலும் பரிச தீக்கையாலும் வாசக தீக்கையாலும் மானத தீக்கையாலும் சாத்திர தீக்கையாலும் யோக தீக்கையாலும் இவ்வாறையும் அங்க மாகக் கொண்டு வரும் அவுத்திரி தீக்கையாலும் மும்மலங் களும் ஒழியும்படி அநுக்கிரகஞ் செய்வர், அவுத்திரி— அவுத்திரி தீக்கையானது, வியன் கிரியை ஞானம் என விளம் புமாறு இரண்டு திறனும்—பெரிய கிரியாவதி, ஞானவதி என்றும் சொல்லும்படி இரண்டு வகையாம்.

குறிப்பு:— 1. இந்நூல் கேட்டற்குரிய அதிகாரி இவர் என்று அவரெய்தும் பயன் இதுவென்றும் இச்செய்யு

ளாலும் பின்வரும் இரண்டு செய்யுளாலுந் தெரிவிக்கின்றார்.

2. மூவகையாருயிர்வர்க்கம்—உயிர்கள் மலபந்தவேறுபாட்டினாலே விஞ்ஞானகலர் பிரளயாகலர் சகலர் என மூவகையர்.

விஞ்ஞானகலர் ஆணவமலம் என்னும் ஒருமலம் உடையவர். விஞ்ஞானத்தாலே கலாபந்தமற்றவர் விஞ்ஞானகலர். இவர் அநாதியே மலபந்தம் மாத்திரமுடைய விஞ்ஞானகலரும், பிரளயாகலர் சகலரிலிருந்து இடையே மாயாபந்தம் கன்மபந்தம் முழுவதும் நீங்கி மலபந்தம் ஒன்றே உடைய விஞ்ஞானகலரும் என இருவகையர்.

இவருக்குரிய புவனங்கள் சுத்தவித்தைக்கும் அசுத்த மாயைக்கும் இடையேயுள்ளன.

இவருக்குக் கன்மமும் மாயையுமில்லையெனினும், தநு கரண புவன போகங்களுண்டு. கன்மமில்லையென்றது ஆகாமிய கன்மமில்லையென்றபடியாம். மாயையில்லை யென்றது பிரகிருதியின் காரியமாகிய முக்குணங்களின் மயக்கமும் சுகதுக்க மோகங்களும் இல்லையென்றபடியாம். தநு கரண புவன போகங்கள் உள்ளனவாகவே, மாயையுங் கன்மமும் உள்ளனவேயாம். ஆயினும் அவற்றின் பந்தத்தில் மயங்காமையை நோக்கி இல்லையெனப் படும். இவருக்கு வினையில்லாமையால் இருவினையொப்பும் இல்லை. சத்திநிபாதம் தீவிரம் தீவிரதரம் என்னும் இரண்டுமாம். ஆகாமியகன்மம் ஏறாமையால், இவர் ஒருபிறப்பிலே முத்தியடைவர். பரமசிவன் இவருக்கு அநுக்கிரகஞ் செய்யும் முறை அறிவுக்கறிவாய் உண்ணின்றுணர்த்துதலாம்.

பிரளயாகலர் ஆணவமலம் கன்மமலம் என்னும் இருமலம் உடையவர். பிரளயத்திலே கலாதி தத்துவங்கள் நீங்கப்பட்டவராகையால், பிரளயாகலர் எனப்படுவர். இவர் அநாதியே மலகன்மங்கள் மாத்திரமுடைய பிரள

யாகலரும், சகலரிலிருந்து இடையே பரிபக்குவ விசேடத்தால் மாயாபந்தம் மாத்திரம் நீங்கி ஏனை இரண்டு மலங்களுமுடைய பிரளயாகலரும் என இருவகையர்.

இவருக்குரிய புவனங்கள் அசுத்தமாயை முதல் அராகம் ஈறுன தத்துவங்கள்.

இவருக்கு மாயாமலமில்லையென்றதும் முக்குணங்களின் மயக்கமும் சுக துக்க மோகங்களும் இல்லையென்றபடியாம். ஆகாமிய கன்மம் ஏறுவதால் சில பிறவிகளில் முத்தி அடைவர். பரமசிவன் மான் மழு சதுர்ப்புஜம் காளகண்டம் திரிநேத்திரம் முதலிய வடிவங்களோடு வெளிப்பட்டு அருள் செய்வர்.

சகலர் ஆணவம் கன்மம் மாயை என்னும் மும்மலங்களும் உடையவர். கலையாதி தத்துவங்களோடு கூடினவராகையால் சகலர் எனப்படுவர். இவர் தேவர் மக்கள் முதற் பலவகைப்படுவர்.

இவருக்குரிய புவனங்கள் மூலப்பகுதி முதற் பிருதிவி ஈறுன தத்துவங்களில் உள்ளன. இவர் மும்மல மயக்கத்தோடும் கூடியவராதலால் எண்ணில்லாத காலம் அநந்த சன்மங்களெடுத்து மேலும் மேலும் கன்மங்களீட்டிப் பிறந்திறந்து உழல்வர். மலபரிபாகமும் இருவினையொப்பும் சத்திநிபாதமும் நோக்கி அதற்கேற்பப் பரமசிவன் குரு வடிவாய் எழுந்தருளிவந்து அநுக்கிரகஞ் செய்வர்.

3. தீவகமாமென உருவாய் வந்து:— இருவினையொப்பும் மலபரிபாகமுமுண்டாய்ச் சத்திநிபாதம் விளைந்து பக்குவப்பட்ட ஆன்மாக்களைப் பரமசிவன் மானைக் காட்டி மானைப் பிடிப்பவர்போல மானுடச் சட்டை சாத்தி எழுந்தருளி உண்மை ஞானத்தைக் கடாட்சித்துப் பாசத்தை நீக்குவர். தீவகம்—பார்வை மிருகம்.

4. திருநோக்கால்:— மீன் தனது சினையைப் பார்த்தல்போல் குரு சீடனைத் தமது கிருபைப் பார்வையாற்

பார்த்தல். இது நயனதீக்கை என்றுஞ் சட்சுதீக்கை என்றுஞ் சொல்லப்படும்.

5. பரிசத்தால்:— பறவை முட்டையைச் சிறகினுற் பரிசித்தல் போலக் குரு சீடனைத் தமது கரசரணங்களாற் பரிசித்தல். இது பரிசதீக்கை;

6. திகழும் வாக்கால்:— பஞ்சாக்கர மந்திரத்தை உபதேசித்தல். இது வாசகதீக்கை.

7. பாவனையால்:— ஆமை கரைக்கண்ணிருந்த முட்டையைத் தனது மனத்திற் பாவித்தல் போல, சீடனைத் தமது அருளுருவாய்ப் பாவித்தல். இது மானததீக்கை.

8. நூலால்:—பதி பசு பாச இலக்கணங்களையும் பசு பாசம் நீங்கி முத்தியடையும் முறைமையையும் நூல்வழியாகப் போதித்தல். இது சாத்திர தீக்கை.

9. யோகப் பண்பால்:— சிவயோகத்தை அப்பியாசம் பண்ணும்படி உபதேசித்தல். இது யோகதீக்கை.

10. அவுத்திரியால்:— குண்டமண்டலமிட்டு அக்கினி காரியமுஞ் செய்து பாசத்தை நீக்குவது அவுத்திரிதீக்கை. அவுத்திரி—ஓமத்தோடு கூடச் செய்வது; ஹோத்திரம்—ஓமம்;

11. ஞானவதி:—ஞானத்தையுடையது. கிரியாவதி—கிரியையையுடையது. வதி—உடையது. கிரியாவதி குண்டமண்டலங்களைப் புறத்தேயிட்டு விதிப்படி புறம்பே ஆகுதி முதலிய கிரியை செய்வது. ஞானவதி குண்டமண்டலங்களை மனத்தாற் கற்பித்துக் கொண்டு ஆகுதி முதலிய கிரியையை அகத்தே செய்வது.

நயனதீக்கை முதலிய ஆறும் சுதந்திரமாகச் செய்யப்படுவனவும், அவுத்திரிக்கு அங்கமாகச் செய்யப்படுவனவும் என்று இருவகைப்படும். அவற்றுள் முன்னையவை அவுத்திரிக்குரிய ரல்லாதார்க்குச் செய்யப்படுவன.

பொழிப்பு:— ஒருமலமுடைய விஞ்ஞானகலர், இருமல முடைய பிரளயாகலர், மும்மலமுமுடைய சகலர் என உயிர்வர்க்கம் மூவகை. இவருள், பக்குவரான சகலருக்குப் பரமசிவன் குருவாய் எழுந்தருளிவந்து சட்சு தீக்கை முதலிய எழுவகைத் தீக்கைகளால் மலங்களை நீக்கி அருளுவர். அவுத்திரிதீக்கை ஞானவதி கிரியாவதி என இருவகையாம்.

9. விரும்பியமந் திராதிகார மர்ச்சனு திகார
மேவும்யோ காதிகார மெனச்சமய விசேடம்
வரும்பொருவி நிருவாண மந்திரங்கள் பதங்கள்
வன்னங்கள் புவனங்க டத்துவங்கள் கலைகள்
இரங்கடைவிற் றெகைபதினென் றெண்பத்தொன்றைம்பத்
திருநூற்றே டிருபத்து நாலாறு றைந்திற் [தொன்
பரந்தநெறி யறுவகையு மொருவிநினை வரிதாம்
பரபதத்து ளுயிர்விரவப் பயிற்று மன்றே.

பதவுரை:— சமய விசேடம்—சமயதீக்கை விசேட தீக்கை இரண்டும், விரும்பிய மந்திர அதிகாரம் அர்ச்சனு அதிகாரம் மேவும் யோக அதிகாரம் எனவரும்—விரும்பப்பட்ட மந்திரங்களுக்கு அதிகாரம் ஆர்ச்சனைக்கு அதிகாரம் அதற்கு இனமாயுள்ள யோகத்துக்கு அதிகாரம் என்று சொல்லப்பட்டுவரும், பொருவு இல் நிருவாணம்—ஒப்பற்ற நிருவாண தீக்கை, மந்திரங்கள் பதங்கள் வன்னங்கள் புவனங்கள் தத்துவங்கள் கலைகள் இரங்குஅடைவில் தொகை—மந்திரங்கள் பதங்கள் வன்னங்கள் புவனங்கள் தத்துவங்கள் கலைகள் என்று சொல்லப்பட்ட முறையிலே தொகை, பதினொன்று எண்பத்தொன்று ஐம்பத்தொன்று இருநூற்றேடிருபத்துநாலு ஆறுறு ஐந்தில்—பதினொன்றாகவும் எண்பத்தொன்றாகவும் ஐம்பத்தொன்றாகவும் இருநூற்றிருபத்துநாலாகவும் முப்பத்தாறாகவும் ஐந்தாகவும், பரந்த நெறி அறுவகையும் ஒருவி—விரிந்த அத்துவாக்கள் ஆறு கூறுகளையும் நீக்கி, நினைவு அரிதாம் பரபதத்துள்

உயிர் விரவப் பயிற்றும்—நினைத்தற்கரிய மேலான பதவி யிலே ஆன்மாப் பொருந்தும்படி செய்யும்.

குறிப்பு: 1. விரும்பிய மந்திராதிகார...... சமய விசேடம் வரும்:— மேற்சொல்லிய ஞானவதி கிரியாவதி என்னும் இரண்டும் தனித்தனி சமயதீக்கை விசேடதீக்கை நிருவாணதீக்கை என மூவகைப்படும். சமயதீக்கையாவது மந்ததர பக்குவமுடையார்க்கு அதற்கு அநுகூலமாக மந்த தர சத்திநிபாதத்தை அனுசரித்துச் செய்யுந் தீக்கை. விசேடதீக்கையாவது மந்தபக்குவமுடையார்க்கு அதற்கு அநுகூலமாக மந்தசத்திநிபாதத்தை அநுசரித்துச்செய்யுந் தீக்கை. சமயதீக்கை பெற்றோர் மந்திரங்களுக்கு யோக் கியர். விசேடதீக்கை பெற்றோர் மந்திரம், சிவபூசை, யோகம் என்னும் மூன்றுக்கும் யோக்கியர். அதிகாரம்— யோக்கியம். சமயம் விசேடம் இரண்டும் நிருவாணதீக் கைக்கு அங்கமாயும் சுதந்தரமாயுஞ் செய்யப்படும்.

2. பொருவினிருவாணமந்திரங்கள்.....:— நிருவாண தீக்கையாவது பாசபந்தம் அனைத்தையும் நீக்கிச் சிவபெரு மானுடைய திருவடியை அடையும்படி செய்யுந் தீக்கை யாம். அதுவும் சத்தியோநிருவாணம் அசத்தியோ நிரு வாணம் என இருவகைப்படும். சத்தியோநிருவாண மாவது தீக்கை செய்த அப்பொழுதே முத்தியைத் தருவது. அசத்தியோநிருவாணமாவது பிராரத்ததேகம் ஒழிந்த பின்னர் முத்தியைத் தருவது. தீவிரபக்குவருக்கு அசத் தியோநிருவாணதீக்கையும் தீவிரதரபக்குவருக்குச் சத்தி யோநிருவாண தீக்கையுஞ் செய்யப்படும்.

நிருவாணதீக்கை சீடனது பக்குவத்துக்கேற்ப ஞான வதியாகவும் கிரியாவதியாகவுஞ் செய்யப்படும். இத்தீக் கையால் ஆசாரியர் அத்துவ சுத்திசெய்து சீடனது மலத்தை நீக்கி ஞானத்தைக் கொடுத்துப் பிறவியை ஒழிப்பர். அத்துவசுத்தியாவது ஆறு அத்துவாக்களிலுஞ் சஞ்சிதமாயிருந்த கன்மங்களையெல்லாம் நசிப்பித்தலாம்.

கன்மம் நசியவே மாயையும் நீங்கும். ஆணவமலத்தின் தடையு மொழியும். அத்துவசுத்திசெய்வது எப்படியெனில், மந்திரங்கள், பதங்கள், வன்னங்கள், புவனங்கள், தத்துவங்கள் கலைகள் என்னும் அறுவகை அத்துவாக்களுள், மந்திரம் பதத்திலும், பதம் வன்னத்திலும், வன்னம் புவனத்திலும், புவனம் தத்துவத்திலும், தத்துவம் கலையிலும் அடங்க ஒடுக்கிக், கலையைத் திரோதானசத்தியிலும் திரோதானசத்தியைச் சிவத்திலும் ஒடுக்குவதாம்.

இந்த ஆறு அத்துவாக்களுள், மந்திரங்கள் பதங்கள் வன்னங்கள் மூன்றும் சொற்பிரபஞ்சம் எனப்படும். புவனங்கள் தத்துவங்கள் கலைகள் மூன்றும் பொருட்பிரபஞ்சம் எனப்படும். இவற்றுள், புவனங்கள் தத்துவங்களைப் பற்றி நிற்கும். தத்துவங்கள் கலைகளைப் பற்றிநிற்கும். மந்திரங்கள் பதங்கள் வன்னங்கள் என்னும் மூன்றும் புவனங்களிற் றோன்றிய சரீரங்களைப் பற்றிநிற்கும்.

அன்றி, மந்திரம் பதம் வன்னம் மூன்றும் சுத்த மாயாகாரியமாதலால், சுத்தாத்துவா எனவும்படும். தத்துவம், சுத்தமாயை அசுத்தமாயாகாரியமாதலால், மிச்சிராத்துவா எனப்படும். புவனம், சுத்தமாயை அசுத்த மாயை பிரகிருதிமாயைகளின் காரியமாதலால், சுத்தாத்துவா மிச்சிராத்துவா அசுத்தாத்துவா எனப்படும்.

மந்திரங்கள் முதலிய ஆறும் ஆன்மாக்களுக்குக் கன்மம் ஏறுதற்கும் கன்மம் நீங்கித் திருவடியடைதற்கும் வழியாயிருப்பதால் அத்துவா எனப்படும். அத்துவா — வழி. (பார். சி. சி. 8. 6. சிவாக்.)

பொழிப்பு:—சமயதீக்கை மந்திரோச்சாரணைக்கு அதிகாரத்தையும், விசேடதீக்கை மந்திரம், சிவபூசை, யோகம் என்னும் மூன்றுக்கும் அதிகாரத்தையும் கொடுக்கும். நிருவாணதீக்கையினுல் ஆறு அத்துவாக்களும் நீங்கப் பெற்று ஆன்மா சிவகதி அடையும்.

10. கிரியையென மருவுமவை யாவு ஞானங்
கிடைத்தற்கு நிமித்தமெனக் கிளக்கு முண்மைச்
சரியைகிரி யாயோகத் தன்மை யோர்க்குச்
சாலோக சாமீப சாரு பங்கண்
மருவியிடு முயர்ஞான மிரண்டா மாரு
மலமகல வகலாத மன்னு போதத்
திருவருளொன் றென்றதனைத் தெளிய வோதுஞ்
சிவாகமமென் றுலகறியச் செப்பு நூலே.

பதவுரை:— நூல் — ஆகமநூல்கள், கிரியை என மருவும் அவையாவும் ஞானம் கிடைத்தற்கு நிமித்தம் எனக் கிளக்கும்—கிரியை என்று சொல்லப்பட்டுப் பொருந்தியிருக்கும் அவைகளெல்லாம் ஞானம் வருதற்குக்காரணமென்று சொல்லும், உண்மைச் சரியை கிரியா யோகத் தன்மையோர்க்குச் சாலோக சாமீப சாரூபங்கள் மருவியிடும்—உண்மைச் சரியை கிரியை யோகங்களின் நெறியிலே நின்றவர்களுக்கு முறையே சாலோக சாமீப சாரூப பதங்கள் வந்து பொருந்தும், உயர்ஞானம் இரண்டாம்—அம்மூன்றுக்கும் மேலாகிய ஞானமானது இருவகையாம், மாருமலம் அகல அகலாத மன்னு போதத் திருவருள் ஒன்று—ஆன்மாக்களை அநாதியே பந்தித்து நீங்காதிருக்கும் ஆணவமலம் விட்டு நீங்கும்படி செய்து அவ்வான்மாக்களைத் தான் ஒருபொழுதும் விட்டுநீங்காத நிலை பெற்ற ஞானமாகிய திருவருள் ஒன்று, ஒன்று அதனைத் தெளிய ஓதும்சிவாகமம்—மற்றொன்றுஅந்த ஞானத்தைத் தெளியச் சொல்லும் சிவாகமங்கள், என்று உலகு அறியச் செப்பும்—என்று உயர்ந்தோர் அறியும்படிஅவ்வாகமங்கள்சொல்லும்.

குறிப்பு:— 1. கிரியையென மருவுமவை...கிளக்கும்:—சிவபெருமானை வழிபடும் முறைகள் கன்மயாகம், தவயாகம், செபயாகம், தியானயாகம், ஞானயாகம் என ஐவகைப்படும். அவற்றுள், கன்மயாகம் சிவசிந்தனை முதற் சிவபூசை அக்கினிகாரியமீறாகச் செய்யுஞ் செயல்களாம். தவயாகமாவது சாந்திராயணவிரதம் முதலியவற்றாற்

சரீரத்தை மெலிவித்தல். செபயாகமாவது மந்திரங்களை வாசகம் இரகசியம் மானதம் என்னும் முறையிற் செபித்தலாம். தியானயாகமாவது இருதயம் முதலிய தானங்களிற் சதாசிவன் முதலிய மூர்த்திகளின் திருமேனிகளைத் தியானிப்பது. யாகம்—வழிபாடு. இவ்வழிபாடுகளெல்லாம் கிரியை பொருந்தினவாயும் ஞானமுண்டாதற்குக் காரணமாயுமிருக்கும்.

2. உண்மைச் சரியை கிரியா யோகத்....மருவியிடும்:- சரியை முதலிய நான்கும் உபாயச்சரியை கிரியை யோகம் ஞானம் என்றும், உண்மைச்சரியை கிரியை யோகம் ஞானம் என்றும் இருதிறனும். புகழ் முதலிய உலகப்பயனை நோக்கிச் செய்யுஞ் சிவபுண்ணியங்கள் உபாயச்சரியை முதலியன. பத்திகாரணமாகச் செய்யுஞ் சிவபுண்ணியங்கள் உண்மைச் சரியை முதலியன.

உண்மைச் சரியையாவது இந்திரியத் தொழிலாகிய புறத்தொழின் மாத்திரையானே பரமசிவனது உருவத் திருமேனியை நோக்கி வழிபடுதலாம். உண்மைக்கிரியையாவது இந்திரியங்களும் மனமுங்கூடித் தொழிற்படுவதாகிய புறத்தொழில் அகத்தொழில் இரண்டானும் பரமசிவனது அருவுருவத் திருமேனியை வழிபடுதலாம். யோகமாவது அகத்தொழின் மாத்திரையானே பரமசிவனது அருவத்திருமேனியை நோக்கிச் செய்யும் வழிபாடாம். உண்மைச் சரியை முதலிய மூன்றிற்கும் பயன் சீகண்டபுவனம் முதற் சுத்தவித்தைக்குக் கீழுள்ள புவனங்களிற் சிவசாலோக சிவசாமீப சிவசாரூப பதமுத்திகளைப் பெறுதலாம். இச்சரியை கிரியை யோகவழிபாடுகளும் ஞானத்தைப் பயப்பித்தற்குச் சாதனங்களாகும்.

3. உயர்ஞானமிரண்டாம்....:— சிவஞானமொன்றே வீடுபேற்றிற்குச் சிறந்த சாதனம். அது பரஞானம் அபரஞானம் என இருவகை. பரஞானமாவது ஆன்மாவின் மலவிருளை நீக்குந் திருவருளாம். அது பதிஞானம் எனவும்

படும். அபரஞானம் அத்திருவருளைப் பெறுதற்குரிய நெறியை மயக்கமற உணர்த்தும் சிவாகமங்களாம். பரஞானத்திற்குப் பரமுத்தியேபயன். அபரஞானத்திற்குப் பயன் சுத்தவித்தை முதலிய புவனங்களிற் சாலோகம் முதலிய அபரமுத்தியைப் பெறுதலாம்.

4. இவை மூன்று செய்யுளானும் மந்ததரமுதலிய சத்திநிபாதமுடையராய்த் தீக்கைபெற்றவரே இந்த ஞானநூலை ஓதுதற்கு அதிகாரிகளாவார் என்றும் அதனால் வரும் பயன் சிவஞானமும் சிவப்பேறும் என்றும் உணர்த்தப்பட்டது.

பொழிப்பு:— சரியை கிரியை போகவழிபாடுகளெல்லாம் ஞானமுண்டாதற்குக் காரணமாயிருக்கும். இவை மூன்றிற்கும் பயன் சாலோக சாமீப சாரூப பதமுத்திகளைப் பெறுதலாம். ஞானம் பரஞானம் அபரஞானம் என இரண்டாம். பரஞானம் ஆன்மாவின் மலவினைப் போக்குந் திருவருளாம். அபரஞானம் அத்திருவருளை அறிவிக்குஞ் சிவாகமங்களாம்.

4. நூலின் வழியும் பெயரும்

11. தெரித்தகுரு முதல்வருயர் சிவஞான போதஞ்
செப்பினர்பின் பவர்புதல்வர் சிவஞான சித்தி
விரித்தனர்மற் றவர்கடிரு வடிகள் போற்றி
விளம்பியநூ லவையிரண்டும் விரும்பி நோக்கிக்
கருத்திலுறை திருவருளு மிறைவ னூலுங்
கலந்துபொது வுண்மையெனக் கருதி யானும்
அருத்திமிக வுரைப்பன்வளர் விருத்த நூறு
மாசில்சிவப் பிரகாச மாகு மன்றே.

பதவுரை:— தெரித்தகுருமுதல்வர்—முன்சொல்லிய முதற்குரவராகிய மெய்கண்ட தேவநாயனர், உயர் சிவஞானபோதம் செப்பினர்—மேலான சிவஞானபோதம் என்னும் நூலை அருளிச்செய்தார், பின்பு அவர் புதல்வர் சிவஞானசித்தி விரித்தனர்—பின்பு அவருடைய சீடரான

அருணந்தி சிவாசாரியர் சிவஞானசித்தி என்னும் நூலை அதன் வழி நூலாக விரித்துக் கூறினர், அவர்கள் திருவடிகள் போற்றி—அக்குரவரிருவருடைய திருவடிகளையுந் துதித்து, விளம்பிய நூல் அவை இரண்டும் விரும்பி நோக்கி—மேலே சொல்லிய அவ்விரு நூல்களையும் அன்போடு ஆராய்ந்து பார்த்து, கருத்தில் உறை திருவருளும் இறைவனூலும் கலந்து—என்னுடைய அறிவிற் பொருந்தியிருக்கும் திருவருளையும் சிவாகமங்களின் மெய்ப்பொருளையும் கலந்து, பொது உண்மை எனக் கருதி—பொது என்றும் உண்மை என்றும் இரண்டாக மதித்து, யானும் வளர்விருத்தம் நூறும் அருத்தி மிக உரைப்பன்—யானும் சிறப்புப்பொருந்திய விருத்தச் செய்யுள் நூற்றையும் ஆசை மிகுதலாலே சொல்வேன், ஆசு இல் சிவப்பிரகாசமாகும்—இந்நூலின் பெயர் குற்றமற்ற சிவப்பிரகாசமாகும். அன்று—அசை.

குறிப்பு:—*1*. மேற்செய்யுளாற் சிவஞானம் அபரஞானம் பரஞானம் என இருவகையது என்றும், அவற்றுள் அபரஞானம் சிவாகமம் என்றும் தெரிவித்து, இந்நூலுக்கு வழி அவ்வாகமங்களின் சாரமாயுள்ள முதனூலாகிய சிவஞானபோதமும் அதன் வழி நூலாகிய சிவஞானசித்தியும் என்றும், இந்நூலின் பெயர் சிவப்பிரகாசம் என்றும், இச்செய்யுளாற் கூறுகின்றார்.

2. சிவஞானபோதம் முதனூல்; சிவஞானசித்தி வழிநூல்; இச் சிவப்பிரகாசம் சார்புநூல்.

3. கருத்திலுறை திருவருள்:—அறிவிற் பொருந்தியிருக்கும் திருவருள்; அநுபவஞானம். உண்மை—சிறப்பியல்பு.

பொழிப்பு:— மெய்கண்டதேவர் சிவஞானபோதத்தை அருளிச் செய்தார். அவருடைய சீடரான அருணந்தி சிவாசாரியர் சிவஞானசித்தியை விரித்துக் கூறினர். அவர்களுடைய திருவடிகளைத் துதித்து அவ்விரு நூல்களையும்

ஆராய்ந்து பார்த்து, சிவாகமங்களின் அர்த்தத்தையும் எனது அநுபவஞானத்தையுஞ் சேர்த்து, சிவப்பிரகாசம் என்னும் நூலைப் பொது என்றும் உண்மை என்றும் வகுத்து நூறு விருத்தங்களாற் சொல்வேன்.

5. அவையடக்கம்

12. தொன்மையவா மெனுமெவையு நன்றாகா வின்று
தோன்றியநூ லெனுமெவையுந் தீதாகா துணிந்த
நன்மையினர் நலங்கொண்மணி பொதியுமதன் களங்க
நவையாகா தெனவுண்மை நயந்திடுவர் நடுவாந்
தன்மையினர் பழைமையழ காராய்ந்து தரிப்பர்
தவறுநலம் பொருளின்கட் சார்வாராய்ந் தறிதல்
இன்மையினர் பலர்புகழி லேத்துவரே திலருற்
றிகழ்ந்தனரே லிகழ்ந்திடுவர் தமக்கெனவொன் றிலரே.

பதவுரை:— தொன்மையவாம் எனும்நூல் எவையும் நன்று ஆகா—பழையனவாகும் என்று சொல்லப்படும் எல்லா நூல்களும் நல்லனவாகா, இன்று தோன்றிய எனும் நூல் எவையும் தீது ஆகா—இப்பொழுதுண்டானவை என்று சொல்லப்படும் எல்லாநூல்களும் தீயனவாகா, துணிந்த நன்மையினர்—தெளிந்த உத்தமராயினர், நலம்கொள்மணி பொதியும் களங்கம் அதன் நவை ஆகாது என உண்மை நயந்திடுவர்—நல்ல இரத்தினத்தை மூடியிருக்கும் களங்கத்தை அதன் களங்கமன்று என விலக்கிவிட்டு அதன் உண்மைத் தன்மையை விரும்புவது போல இந்நூலில் மிகுந்திருக்கும் சொற்குற்றம் முதலியவைகளை விலக்கிவிட்டுப் பதி பசு பாசங்களாகிய முப்பொருள்களின் உண்மையை விரும்பி அங்கீகரிப்பர், நடுவாம் தன்மையினர்—மத்திமராயுள்ளோர், பழைமை அழகு ஆராய்ந்து தரிப்பர்—பழைமையான அழகுகள் அமைந்திருத்தலை ஆராய்ந்து நோக்கி ஒருபொருளைக் கொள்ளுதல்போல இந்நூலையும் சுருங்கச் சொல்லல் விளங்க வைத்தல் முதலிய பழைமையான அழகுகள் அமைந்

திருத்தலை நோக்கி அங்கீகரிப்பர், தவறு நலம் பொருளின்கண் சார்வு ஆராய்ந்து அறிதல் இன்மையினுர்—பொருளினிடத்தே குற்றமுங்குணமும் பொருந்தியிருத்தலை ஆராய்ந்தறியும் வன்மையில்லாத அதமர்கள், பலர் புகழில் ஏத்துவர்—பலரும் புகழ்ந்தால் தாமும் புகழ்ந்தேத்துவர், ஏதிலர் உற்று இகழ்ந்தனரேல் இகழ்ந்திடுவர்—அந்நியர் கூடி இகழ்ந்துரைப்பாராயின் தாமும் இகழ்ந்துரைப்பார், தமக்கு என ஒன்று இலர்—அவர் தமக்கென்று ஓரறிவில்லாதவர்.

குறிப்பு:— 1. துணிந்த நன்மையினுர்:— பொருள்களின் குணங்களையுங் குற்றங்களையும் ஆராய்ந்து குணங்களை மாத்திரங் கொள்ளத்தக்கன என்று துணிந்து கைக்கொள்ளும் உத்தமர்.

2. உண்மை—உள்ளது. பதி பசு பாசங்கள் அநாதியாய் உள்ளன என்பது.

3. அழகு—இனியதன்மை. ''சுருங்கச்சொல்லல்விளங்க வைத்தல், நவின்ருேர்க்கினிமை நன்மொழி புணர்த்தல், ஓசையுடைமை ஆழமுடைத் தாதன், முறையின்வைப்பே யுலகமலையாமை, விழுமியது பயத்தல் விளங்குதாரணத்த, தாகுதனூலிற் கழகெனும் பத்தே.'' (நன்னூல். பாயி)

பொழிப்பு:— பழைய நூல்கள் எவையும் நல்லனவல்ல. புதிய நூல்கள் எவையுந் தீயனவல்ல. உத்தமராவார் இந்நூலில் மிகுந்திருக்குஞ் சொற் குற்றம் முதலியவைகளை விலக்கிவிட்டுப் பொருளுண்மையை அங்கீகரிப்பர். மத்திமராயுள்ளோர் இந்நூலையும் சுருங்கச் சொல்லல் முதலிய அழகுகள் அமைந்திருத்தலை நோக்கி அங்கீகரிப்பர். பொருளிற் குற்றமுங் குணமும் பொருந்தியிருத்தலை ஆராய்ந்தறியும் வன்மையில்லாத அதமர்கள் இந்நூலைப் பலரும் புகழ்ந்தால் தாமும் புகழ்ந்தேத்துவர். அந்நியர் கூடி இகழ்ந்தால், தாமும் இகழ்ந்துரைப்பர். இவர் தமக்கென ஓரறிவில்லாதவர்.

———

I. பதியிலக்கணம்.

1. பதியின் சொரூபலக்கணம், (13)
2. பதியின் தடத்தலக்கணம், (14)
3. உருவுடைமைபற்றி வருங் குற்றங்களைப் பரிகரித்தல், (15)
4. பதியுண்மைக்குப் பிரமாணம், (16)
5. முத்தொழிலுஞ்செய்யும் உரிமை சிவனுக்கே உண்டென்பதும், சிவன் அம்முத்தொழிலுஞ் செய்தல் பற்றி விகார மடையான் என்பதும், (17)
6. சிவன் ஐந்தொழிலுஞ் செய்தற்குக் காரணம், (18)

1. பதியின் சொரூபலக்கணம்

13. பலகலையா கமவேதம் யாவையினுங் கருத்துப்
பதிபசுபா சந்தெரித்தல் பதிபரமே யதுதான்
நிலவுமரு வுருவன்றிக் குணங்குறிக ளின்றி
நின்மலமா யேகமாய் நித்த மாகி
அலகிலுயிர்க் குணர்வாகி யசல மாகி
யகண்டிதமா யாநந்த வுருவா யன்றிச்
செலவரிதாய்ச் செல்கதியாய்ச் சிறிதாகிப் பெரிதாய்த்
திகழ்வதுதற் சிவமென்பர் தெளிந்து ளோரே.

பதவுரை:— வேதம் ஆகமம் பலகலை யாவையினுங் கருத்து—வேதம் ஆகமம், அவற்றின் வழிநூல் சார்புநூல் ஆகிய எல்லாவற்றினும் உள்ள கருத்து, பதி பசு பாசந் தெரித்தல்—பதி பசு பாசம் என்னும் முப்பொருளின் இயல்பைத் தெரிவித்தலாம், பதிபரமே—அவற்றுள் பதியாவது ஏனை இரண்டுக்கும் மேலாயிருப்ப தொன்றும், அதுதான்—அப்பதிதான், நிலவும் அரு உரு அன்றி—விளங்குகின்ற அருவமும் உருவமும் அல்லதாய், குணம் குறிகள் இன்றி—குணமும் குறிகளும் இல்லாததாய், நின்மலமாய்—மலத்திற் பொருந்தாததாய், ஏகமாய்—ஒன்றாய், நித்தமாகி—

அழிவில்லாததாய், அலகு இல் உயிர்க்கு உணர்வாகி— அளவில்லாதனவாய உயிர்களது அறிவுக்கு அறிவாய், அசலமாகி—சலனமற்றதாய், அகண்டிதமாய்—கண்டிக்கப் படாததாய், ஆநந்த உருவாய்—ஆநந்தமே சொரூப மாய், அன்றிச் செலஅரிதாய்—மாறுபட்ட் உணர்விஞற் சென்றடைய அரியதாய், செல்கதியாய்—வழிபட்டவர்கள் சென்றடையும் முத்திநிலையாய், சிறிதாகிப் பெரிதாய்— அணுவுக்கணுவாய் மகத்துக்கு மகத்தாய், திகழ்வது— விளங்குவதாம், தத்—அதனை, தெளிந்துளோர் சிவம் என்பர்—அறிவாற் றெளிந்தோர் சிவம் என்று சொல்வர்.

குறிப்பு:— 1. பதி—அநாதிமுத்த சித்துருவாய்ப் புறப் பொருளை நோக்காது ஒன்றிலுந் தோய்வின்றித் தாமே சுயம்பிரகாசமாய் நிற்கும் சிவம், புறப்பொருளைநோக்கிச் சிருட்டியாதி பஞ்சகிருத்தியஞ் செய்யும் நிலையிற் பதி எனப் பெயர் பெறும். புறப்பொருள்—ஆன்மாக்கள், மாயை. பதி—காப்பவன். பா—காத்தல். தி—வினைமுதற் பொருள் விகுதி.

2. அரு உரு அன்றிக் குணம் குறிகள் இன்றி:— அருவும் உருவுமாய் விளங்குவது தத்துவ தாத்துவிகம் முதலிய சடப்பொருள்கள்; சாத்துவிக இராசத தாமத குணங்களோடும் குறிகள் பெற்றும் விளங்குவன அச்சடப் பொருள்களே. அவை அசத்தெனப்படும் பாசமாம். பதி இவ்வசத்தாகிய பாசவியல்பின்றிச் சத்துப்பொருளாயுள் ளது என்று அதனது சத்தியல்பை உணர்த்தியது.

3. நின்மலமாயேகமாய் நித்தமாகி அலகிலுயிர்க் குணர்வாகி அசலமாகி அகண்டிதமாய் ஆநந்த உருவாய்:- பதி சூக்கும சித்தாயுள்ளது. பசு தூல சித்தாயுள்ளது. பதி பசு என்னும் இரண்டும் சித்துப்பொருளாயினும், பசு மலசம்பந்தமுள்ளது, எண்ணில்லாதது. பிறப்பிறப் பிற்படுவது, உணர்த்த உணர்வது, பிறபொருள்களால் அசைக்கப்படும் பரதந்திரமுடையது, ஏகதேசநிலையுடை

யது, துன்பசாகரத்துள் அழுந்துவது. பதி மேற் கூறிய இயல்புகளையுடைய பசுவின் வேருயிருப்பது என்று அதனது சித்தியல்பையும் ஆநந்த இயல்பையும் உணர்த்தியது.

அசலம்—அசைவற்றது. உயிர்க்கு உணர்வாகி—உயிர்களது அறிவுக்கறிவாய் விளங்குவதாய். அகண்டிதமாய்—ஏகதேசத்தன்மை யில்லாத வியாபகப்பொருளாய்.

4. அன்றிச்செல அரிதாய்:—பாசத்தோடுகூடி விபரீதவுணர்வடைந்து துன்புறும் பசுக்களாற் சென்றடைய அரிதாயுள்ளது. அன்றி—மாறுபட்டு எனப் பொருள்படும் வினையெச்சம்.

5. செல்கதியாய்—குருவருளாற் பாசம் நீங்கி மெய்ஞ்ஞானமெய்திய ஆன்மாக்கள் சென்றடைந்து பேராநந்தத்தழுந்தும் முத்திநிலையாயுள்ளது.

பொழிப்பு:— பதியாகிய சிவம் சச்சிதாநந்தமாய் விளங்குவது என்று அதனது சொரூப இலக்கணத்தை உணர்த்தியது.

2. பதியின் தடத்தலக்கணம்

14. நீடுபரா சத்திநிக ழிச்சா ஞான
நிறைகிரியை தரவதனை நிமலன் மேவி
நாடரிய கருணைதிரு வுருவ மாகி
நவின்றுபல கலைநாத விந்து வாதி
கூடுமொளி வளர்குடிலை மாயை மேவிக்
கொடுவினைகொ டநுகரண புவன போகம்
பீடுபெற நிறுவியவை யொடுக்கு மேனி
பிறங்கியநிட் களசகளப் பெற்றி யாமே.

பதவுரை:— நீடு பராசத்தி நிகழ் இச்சா ஞானம் நிறை கிரியை தர அதனை நிமலன் மேவி—நிலைபெற்ற மேலான சிவசத்தி தனது வியாபாரத்தால் இச்சாசத்தி ஞானசத்தி நிறைந்த கிரியாசத்தி என்னும் சத்திகளைத் தர அந்தச் சத்திகளை நின்மலனாகிய சிவன் பொருந்தி, நாட

அரிய கருணை திரு உருவமாகி—மதித்தற்கரிய திருவருளே திருமேனியாகக் கொண்டு, நாதம் விந்து ஆதி கூடும் ஒளிவளர் குடிலை மாயை மேவி—நாதம் விந்து முதலிய தத்துவங்கள் வந்து கூடுகின்ற பிரகாசம் மிகுந்த சுத்த மாயையைப் பொருந்தி, பல கலை நவின்று—வேதம் ஆகமம் முதலிய பலகலைகளையும் அருளிச் செய்து, கொடுவினை கொள் தநு கரண புவனபோகம் பீடுபெற நிறுவி—அசுத்த மாயை பிரகிருதி மாயைகளில் கொடிய வினைகளைக் கொண் டிருக்கின்ற தநு கரண புவன போகங்களைப் பெருமை பெற (அதிட்டானவாயிலாகப்) படைத்து நிறுத்தி, அவை ஒடுக்கும்—அவற்றைத் தோன்றின முறையிலே ஒடுங்கச் செய்வன், மேனி—அவற்றை ஆக்கி ஒடுக்குந் திருமேனி, பிறங்கிய நிட்கள சகளப் பெற்றியாமே—மேலாய் விளங் கிய நிஷ்களம் நிஷ்களசகளம் சகளம் என்னுந் தன்மை யவாம்.

குறிப்பு:—1. நீடுபராசத்தி நிகழிச்சா ஞான நிறை கிரியை தர அதனை நிமலன் மேவி நாடரிய கருணை திருவுருவமாகி:— உயிர்களுக்கு அநுக்கிரகம் மாத்திரம் குறித்துப் பொதுவகையால் அறிந்தும் அறிவித்தும் நிற்ப தாகிய ஞானம் ஒன்றே சிவசத்தியின் சொரூபமாம். அதுவே பராசத்தி எனப்படும். அப்பராசத்தி, உயிர்களுக்கு மலபாகம் வருதற்பொருட்டு ஐந்தொழில் செய்தலைக் குறித்துச் சிறப்புவகையால் வியாபரிக்குங்கால், இச்சா ஞானக் கிரியை என முத் திறப்படும். இச்சத்திகளைச் சிவன் பொருந்திய பொழுது சத்திகாரியமான அருட்டிருமேனி உண்டாம். அஃதாவது, சிவன் அச்சத்திகளுள் ஞானசத் தியைப் பொருந்தியபொழுது நிஷ்களத் திருமேனி யுண் டாதல். அந்நிலையில் சிவம் என்றும், சத்தர் என்றும், இலய சிவன் என்றும், நிஷ்கள சிவன் என்றும் பெயர் பெறுவர். இலயத்தானம்—சிவதத்துவம். நிஷ்களம்— அருவம். நீடுபராசத்தி—அநாதியாயுள்ள பராசத்தி. நிகழ்தல்—வியாபரித்தல். [நிறைகிரியை — ஐந்தொழில்

செய்யுங்காலம் கிரியாசத்தி மேம்பட்டு நிற்றலால், ''நிறைகிரியை'' என்றூர்.

சிவன் ஞானசத்தியையும் கிரியாசத்தியையும் சமமாய்ப் பொருந்திய பொழுது நிஷ்களசகளத் திருமேனியுண்டாம். அம்மூர்த்தி சதாசிவர் என்றும், உத்தியுத்தர் என்றும்,போகசிவன் என்றும்,நிஷ்களசகள சிவன் என்றும், பெயர் பெறுவர். போகத்தானம் சாதாக்கியதத்துவம். நிஷ்களசகளம்—அருவுருவம்.

ஞானசத்தி குறைந்தும் கிரியாசத்தி ஏறியும் இருக்கும் அவதரம் சகளத் திருமேனியாம். அம்மூர்த்தி மகேசுவரர் என்றும், பிரவிருத்தர் என்றும், அதிகார சிவன் என்றும், சகள சிவன் என்றும் பெயர் பெறுவர். அதிகாரத்தானம் ஈசுரதத்துவம். சகளம்—உருவம்.

சிவம் சதாசிவம் மகேசுவரம் ஆகிய இவை மூன்றுக்கும் தம்முட் பேதமில்லே. சத்திகளின் ருெழில் வேறுபாட்டால் இப்பேதங்களுண்டென்று உபசாரமாகச் சொல்லப்படும்.

2. நவின்று பலகலே:— மேற்சொல்லிய அருவுருவத் திருமேனியையுடைய சதாசிவமூர்த்தி, தமது ஐந்து திருமுகங்களுள், தற்புருடம் அகோரம் வாமதேவம் சத்தியோசாதம் என்னுந் திருமுகங்கள் நான்கிலிருந்தும் இருக்கு, யசுரு, சாமம், அதர்வணம் என்னும் நான்கு வேதங்களேயும், ஈசான முகத்திலிருந்து காமிகம் முதலிய இருபத்தெட்டு ஆகமங்களேயும் அருளிச்செய்தார். அவற்றினின்றும் புராண சாத்திரங்கள் முதலியன தோன்றின. இவை சொற்பிரபஞ்சமாம்.

3. நாதவிந்து வாதி கூடு மொளிவளர் குடிலேமாயை ......:—சுத்தமாயையை ஞானசத்தி பொருந்துதலால் நாதமும், கிரியாசத்தி பொருந்துதலால் விந்துவும், ஞானமும் கிரியையும் சமமாய்ப் பொருந்துதலால் சாதாக்கிய தத்துவமும், கிரியை ஏறி ஞானங் குறைந்து பொருந்துதலால் ஈசுவரதத்துவமும், ஞானம் ஏறிக் கிரியை குறைந்து

பொருந்துதலால் சுத்த வித்தையுந் தோன்றும். இவை பொருட்பிரபஞ்சமாம்.

இத் தத்துவங்களுள், அதிகாரத்தானமாகிய ஈசுவர தத்துவத்தைப் பொருந்திநிற்கும் மகேசுவரர் அநந்தேசுரரை அதிட்டித்து அவர் வாயிலாக அசுத்த மாயையிற் படுந் தநு கரண புவன போகங்களை உயிர்களது வினைக்கீடாகத் தோற்றுவித்து நிறுத்துவர். அநந்தர் சீகண்டரை அதிட்டித்துப் பிரகிருதிமாயையிற் படுந் தநு கரண புவன போகங்களைப் படைத்து நிறுத்துவர்.

4. அவை யொடுக்குமேனி பிறங்கிய நிட்கள சகளப் பெற்றியாமே:- சொல்லும் பொருளுமாகிய இப்பிரபஞ்சம் இரண்டையும் ஒடுக்குந் திருமேனி நிஷ்களம் என்றும், தோற்றுந் திருமேனி நிஷ்கள சகளம் என்றும் சகளம் என்றுஞ் சொல்லப்படும்.

இவை மூன்று திருமேனியும் பரமசிவனது தடத்த வடிவமாம். தடத்தலக்கணம்—பிறிதோர் பொருளின் சார்புபற்றி இலக்கியப் பொருளிலிருக்கும் இலக்கணம். தடத்தம்—அயலிடத்திருப்பது.

பொழிப்பு:—தன்னிடத்து அநாதியே அபின்னமாய் விளங்கும் பராசத்தி இச்சா ஞானக் கிரியைகளாக வியாபரிக்க, அவைகளை நின்மலனாகிய சிவன் பொருந்தித் திருவருளே திருமேனியாகக் கொண்டு, நாதம் விந்து முதலிய தத்துவங்கள் தோற்றுகின்ற சுத்தமாயையைப் பொருந்தி, வேதம் ஆகமம் முதலிய பலகலைகளை அருளிச்செய்து, அநந்த தேவரை அதிட்டித்து அசுத்தமாயையிற்படுந் தநு கரண புவன போகங்களையும் சீகண்டரை அதிட்டித்துப் பிரகிருதிமாயையிற் படுந் தநு கரண புவன போகங்களையும் படைத்து நிறுத்தி ஒடுக்குவன். இத் தொழில்களைச் செய்யுந் திருமேனிகள் நிஷ்களம் நிஷ்கள சகளம் சகளம் என முத்திறப்படும்.

3. உருவுடைமை பற்றி வரும் குற்றங்களைப் பரிகரித்தல்.

15. ஈங்கிதுவென் றதுகடந்த வியல்பி னானு
மீறுமுத னடுவொன்று மிலாமை யானும்
ஓங்கிவளர் ஞானமய னாத லானு
முண்மை பிறர்க் கறிவரிய வொருமை யானுந்
தாங்கரிய வெறுப்பினொடு விருப்பு மெல்லாஞ்
சார்வரிய தனிமுதல்வ னாத லானு
நீங்கலரு முயிர்க்குயிராய் நிற்ற லானு
நிறுத்திடுவ னினைந்தவுரு நிமலன் றானே.

பதவுரை:— ஈங்கு இது என்றது கடந்த இயல்பினானும்—இவ்விடத்துள்ளது இவ்வியல்புடையது என்று ஆன்ம போதத்தாற் சுட்டி அறியப்படுமதனைக் கடந்த இயல்பாலும், முதல் நடு ஈறு ஒன்றும் இலாமையானும்—ஆதி நடு அந்தம் ஒன்றும் இல்லாத தன்மையாலும், ஓங்கிவளர் ஞானமயன் ஆதலானும்—மேம்பட்டு நிகழும் சர்வஞ்ஞத் துவமாகிய ஞானசொரூபியாகையாலும், உண்மை பிறர்க்கு அறிவு அரிய ஒருமையானும்—தன்னியல்பு பிறருக்கு அறிய இயலாத நுண்ணிய அறிவாகிய அதிசூக்கும சித்தாய் இருத்தலாலும், தாங்க அரிய வெறுப்பினோடு விருப்பும் எல்லாம் சார்வு அரிய தனிமுதல்வன் ஆதலானும்—பொறுத்தற்கரிய வெறுப்பும் விருப்புமாகிய உயிர்க்குணம் எவையும் சார்தலில்லாத ஒப்பற்ற பதியாகையினாலும், உயிர்க்கு நீங்கல் அரும் உயிராய் நிற்றலானும்—ஆன்மாக்களுக்கெல்லாம் பிரிப்பறநிற்கும் பரமான்மாவாய் இருத்தலாலும், நிமலன் நினைந்த உருத் தானே நிறுத்திடுவன்—நின்மலனான அப்பரமசிவன் தான் நினைந்த வடிவத்தைத் தானே நிறுத்திக் கொள்வன்.

குறிப்பு:—*1.* ஈங்கிதுவென் றதுகடந்த வியல்பினானு, மீறுமுத னடுவொன்று மிலாமையானும்:- ஆன்ம போதத்தால் அது இது என்று சுட்டி அறியப்படும் பொருளெல்லாம் அசத்துப்பொருள். தோன்றி நின்று அழியும் (முதல்

நடு ஈறு) பொருள்களும் அசத்துப் பொருள். பரமசிவன் இவ்வசத்துப் பொருள்களின் றன்மை இல்லாதவன், சத்துப் பொருளாயுள்ளவன் என்பதாம்.

2. ஓங்கிவளர் ஞானமய ஞதலானு, மூண்மை பிறர்க் கறிவரிய வொருமையானும்:— பசு சிற்றறிவுடையதும், பரமசிவன் அறிவித்தாலறியு மியல்புடையதுமாயுள்ள தூலசித்துப் பொருள். பரமசிவன் எல்லாவற்றையுந் தானுய் அறிகின்ற பேரறிவுடையவனும் தன்னியல்பு பிறரால் அறியப்படாதவனுமாயுள்ள அதி சூக்கும சித்துப் பொருள். ஆதலாற் பரமசிவன் தூலசித்தாகிய பசுவின் வேறுய் அதிசூக்கும சித்துப் பொருளாம்.

3. தாங்கரிய வெறுப்பினெடு விருப்பு மெல்லாஞ் சார்வரிய தனி முதல்வனுதலானும்—பரமசிவன் விருப்பு வெறுப்புக்களால் நிகழும் சுகதுக்க மோகங்களில்லாத ஆநந்த நிலையையுடையவர் என்பதாம்.

4. நீங்கலரு முயிர்க்குயிராய் நிற்றலானும்—பரம சிவன் எவ்வுயிரிலும் நீக்கமற நிறைந்து நிற்கும் பர மான்ம சொரூபியாயுள்ளவர் என்பதாம்.

பொழிப்பு:— பரமசிவன் சுட்டி அறியப்படும் பொருள் களுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டிருக்கும் இயல்புடையனுய்த், தோற்றம் நிலை இறுதிகளும் இல்லாத சத்துப் பொருளா யுள்ளவன்; ஞானசொரூபி; தன்னியல்பு பிறரால் அறிதற் கரிய அதிசூக்கும சித்தாயிருப்பவன்; விருப்பு வெறுப்புக் களில்லாத ஆநந்த சொரூபி; ஆன்மாக்களுக்கெல்லாம் பரமான்மாவாயுள்ளவன். இங்ஙனம் அசத்தும் தூலசித்து மாகிய பசு பாசங்களினின்றும் வேறுபட்ட இயல்புடைய சச்சிதாநந்த சொரூபியாய் நிற்றலின், ஐந்தொழிலுஞ் செய்யுமிடத்துத் தான் நினைந்ததொரு வடிவத்தைத் தானே நிறுத்திக்கொள்வன்.

4. பதியுண்மைக்குப் பிரமாணம்

உலகமெலா மொருவனே டொருத்தி யொன்றென்
றுளதாகி நின்றளவி லொடுங்கும் பின்னு
மலமதனு லுளதாகு முருவ மாறி
வருவதுபோ வதுசெல்வ தாத லானும்
அலைவிலசே தனமாயை யாத லானு
மணுக்களுரு வடையுமறி விலாமை யானு
நிலவுதொழின் மருவியுரு நிற்ற லானு
நின்றெவையு மளித்திடுவ னிமலன் றனே.

பதவுரை:—உலகம் எலாம் ஒருவனேடு ஒருத்தி ஒன்று என்று உளதாகி நின்று அளவில் ஒடுங்கும்—பிரபஞ்சமெல்லாம் அவன் அவள் அது என்னும் அவயவப் பகுப்புடையதாய்த் தோன்றி நின்று ஒரு கால எல்லையிலே ஒடுங்கும், மலம் அதனுல் பின்னும் உளதாகும்—ஆன்மாக்களைப் பந்தித்த ஆணவமலம் நீங்காமையினுலே அது நீங்குதற் பொருட்டு மீளவுந் தோன்றும், உருவம் மாறி வருவது போவது செல்வது ஆதலானும்—தேகங்கள் கன்மத்துக்கீடாக மாறிமாறித் தோன்றுவதும் அழிவதும் சுவர்க்க நரகங்களிற் செல்வதுமாகையாலும், மாயை அலைவு இல் அசேதனம் ஆதலானும்—மாயை தனக்கென ஒருசெயலற்ற சடமாயிருத்தலாலும், அணுக்கள் உரு அடையும் அறிவு இலாமையானும்—ஆன்மாக்கள் அத்தேகங்களைத் தாமே எடுத்தற்கு ஏற்ற அறிவில்லாமையாலும், நிலவு தொழில் மருவி உரு நிற்றலானும்—தேகமானது விளங்காநின்ற ஒரு சேதனனுடைய தொழிலைப் பொருந்தி நிற்றலாலும், நிமலன் தானே நின்று எவையும் அளித்திடுவன்—நின்மலனுன சிவனே காரணனுய் நின்று எல்லாவற்றையும் உண்டாக்குவன்.

குறிப்பு:— 1. உலகமெலா மொருவனே.... மலமதனு லுளதாகும்:— உலகம் நித்தமாய் நிலைபெறும். அதனைத் தோற்றுவிக்கவும் அழிக்கவும் ஒரு கருத்தா வேண்டப்

படுவதில்லை என்பர் உலோகாயதர். உலகம் ஓரியல்பின்றி அநந்த பேதங்களாகவும் ஆண்வடிவமாயும் பெண்வடிவமாயும் அலிவடிவமாயுந் தோன்றி நின்றழியக் காண்கையாலும், அது தானாகக் காரியப்படுவதற்கு அதற்குச் சுதந்திரமின்மையாலும், அதனை அவ்வாறு படைத்தற்கு நிமித்தகாரணனாகிய முதல்வன் ஒருவன் வேண்டப்படுவனென்று அவர் கருத்தை மறுத்தது. உலகம்—ஆண் பெண் அலி என்னும் வடிவமாயுள்ள தநு கரண புவன போகங்கள்.

உலகத்தை ஒடுக்குதல் ஆன்மாக்களின் கன்மமலம் பரிபாகமாகும் பொருட்டும், மீளவுந் தோற்றுவித்தல் ஆணவமலம் பரிபாகமாகும் பொருட்டுமாம்.

2. உருவமாறி வருவது போவது செல்வது:— ஆன்மா பூமியிற் பூதபரிணாம தூலசரீரத்தோடு தோன்றி, அச்சரீரத்தை விட்டு நீங்குங் காலம் கன்மத்துக்கீடாகச் சுவர்க்கத்துக்குச் சென்று பூதசார தூலசரீரத்தையும் நரகத்துக்குச் சென்று பூத தூலசரீரத்தையும் எடுத்து, அங்கங்கே நல்வினை தீவினைகளின் பயனை அநுபவித்துத் தொலைந்தவாறே, மீளவும் பூமியின்கண் பூதபரிணாம தூல சரீரத்தோடு தோற்றும் என்பது.

3. அலைவி லசேதன மாயை யாதலானு மணுக்களுருவடையு மறிவிலாமையானும்:—மாயையே தன் காரியமான பிரபஞ்சத்தைத் தரும். அதற்கு ஒரு கருத்தா வேண்டுவதில்லை என்பர் சாங்கியர். மாயை பிரபஞ்சத்திற்கு முதற்காரணமாயுள்ள அசேதனப் பொருள். ஆன்மா சேதனப் பொருளாயினும் தநு கரணம் முதலியவற்றைப் பெற்றாலன்றி அறியமாட்டாது. ஆகையால் மாயா காரியமான தேகாதி பிரபஞ்சத்தை மாயை தரமாட்டாது. ஆன்மாக்களும் அவைகளை எடுக்கமாட்டா.

4. நிலவு தொழில் மருவி உரு நிற்றலானும்—குடம் முதலியன குயவனாலே மண்ணினின்றுஞ் செய்யப்படுங்

காரிய மானுற்போல, தேகாதி பிரபஞ்சமெல்லாம் ஒரு சேதனப் பொருளாலே மாயையினின்றுஞ் செய்யப்படுங் காரியங்கள் என்பது.

பொழிப்பு:— உலகங்களெல்லாம் ஆண் பெண் அலி என்னும் அவயவப் பகுப்புடையனவாய்த்தோன்றி நின்று ஒருகாலவெல்லேயில் ஒடுங்குந் தன்மையுடையன. ஒடுங்கிய உலகம் ஒடுங்கியவாறு நில்லாது மீளவும் உதிக்கும். பின் உதிப்பது ஆன்மாக்களேப் பந்தித்த ஆணவ மலம் நீங்கும் பொருட்டாம்.

ஆன்மாக்கள் எடுக்குந்தேகங்கள் நல்வினே தீவினேகளுக் கேற்றபடி மாறி மாறித் தோன்றுவதும் அழிவதும் சுவர்க்க நரகங்களிற் செல்வது மாயிருத்தலானும், அத்தேகங்களே மாயை தருமென்னில், மாயைசெயலற்ற சடமாயிருத்தலானும், ஆன்மாக்களே அத்தேகங்களே எடுக்குமென்னில், தேகங்களெடுக்கு முன்னுள்ள கேவல நிலேயில் அவ்வான்மாக்களுக்கு அறிவில்லாமையானும், தேகம் ஒரு சேதனனுடைய தொழிலே வேண்டி நிற்ற லானும், நின்மலனுகிய சிவனே அநாதி முத்த சித்துருவாய் நிலேபெற்று நின்று தநு கரண புவன போகவடிவாயுள்ள உலகங்க ளெல்லாவற்றையுந் தோற்றுவிப்பன்.

5. முத்தொழிலுஞ் செய்யும் உரிமை சிவனுக்கே யுண் டென்பதும், சிவன் அம்முத்தொழிலுஞ் செய்தல் பற்றி விகாரமடையா னென்பதும்.

17. கந்தமல ரயன்படைக்கு முலக மெல்லாங்
கண்ணனளித் திடுமவையெங் கடவு டானே
அந்தமுற வழித்திடுவ னுத லாலே
யயனரியு மவனதுய ரதிகா ரத்து
வந்தமுறை தன்ருெழிலே மன்னுவிப்ப னெல்லாம்
வருவிப்பன் விகாரங்கண் மருவான் வானின்
முந்திரவி யெதிர்முளரி யலர்வுறுமொன் றலர்வான்
முகையாமொன் ருென்றுலரு முறைபி னுமே.

பதவுரை:—உலகம் எல்லாம் கந்தமலர் அயன் படைக்கும்— பிரபஞ்ச மெல்லாவற்றையும் வாசனை பொருந்திய தாமரை மலரில் வீற்றிருக்கும் பிரமதேவன் படைப்பன், கண்ணன் அளித்திடும்—அப்பிரபஞ்ச மெல்லாவற்றையும் விட்டுணு காப்பன், அவை எம் கடவுள்தானே அந்தம் உற அழித்திடுவன்—அவற்றை எங்கள் சிவனே இறுதி பெறும்படி அழிப்பன், ஆதலாலே—ஆகையாலே, அயன் அரியும் அவனது உயர் அதிகாரத்து வந்தமுறை—பிரம விட்டுணுக்களும் அவனுடைய தலைமையான அதிகாரத்தைப் பெற்று வந்த முறையிலே வைத்து, தன் தொழிலே மன்னுவிப்பன்—தன்னுடைய தொழிலையே அவரிடத்துப் பொருந்தச் செய்வன், எல்லாம் வருவிப்பன்—சிவன் ஒருவனே முத்தொழிலையும் தன்னிடத்து நிகழச் செய்வன், விகாரங்கள் மருவான்—அம் முத்தொழிலுஞ் செய்தல் பற்றி விகாரங்கள் பொருந்தான், வானின் முந்து இரவி எதிர் முளரி ஒன்று அலர்வு உறும்—ஆகாயத்தில் விளங்கும் ஆதித்தன் சந்நிதியிலே தாமரை ஒன்று அலரும், ஒன்று அலர்வான் முகையாம்—ஒன்று அலர்தற்குப் பக்குவமான அரும்பாயிருக்கும், ஒன்று உலரும்—ஒன்று வாடி உலரும், முறையின் ஆமே—இப்படி ஆதித்தன் சந்நிதியில் தாமரை முத்தொழிலும் படினும் ஆதித்தன் விகாரமடையாத முறைமை போலப் பிரபஞ்சமெல்லாம் சிவ சந்நிதானத்தில் சிவன் நிர்விகாரியாயிருக்க முத்தொழிலும் படும்.

குறிப்பு:—*1.* பௌராணிகரும் பாஞ்சராத்திரிகளும் சிருட்டித்தொழில் பிரமாவுக்கும் திதித்தொழில் விட்டுணுவுக்கும் சங்காரத் தொழில் உருத்திரனுக்கு முரியன என்பர். பிரமாவும் விட்டுணுவும் விசேட புண்ணியத்தாற் சிவனுடைய உயர்ந்த அதிகார சத்தியை அச்சிவனுடைய ஏவலாற் பெற்றுடையர். அத்தொழில்கட்கு அவ்விருவரும் சுதந்தரரல்லர். முத்தொழிலுஞ் செய்தற்குரிய சுதந்தரம் சிவனுக்கேயுண்டென்று அவர்கள் கொள்கையைமறுத்தது.

இங்கே சொல்லிய முத்தொழில்கள் பிரகிருதி மாயையின்கண் மத்திம சிருட்டியிலே நிகழ்வனவாம். இதன் மேல் அசுத்த மாயையில் நிகழ்வது அவாந்தர சிருட்டி. சுத்தமாயையில் நிகழ்வது மகாசிருட்டி. பதியினுல் நேரே செய்யப்படுவது மகாசிருட்டி. சுத்த மாயையில் நிகழும் ஐந்தொழிலையும் பதி தாமே செய்தருளுவர். அசுத்த மாயையிற் படுங் கிருத்தியம் ஐந்தையும் தமது கிரியா சத்தியால் அநந்தேசுரரை அதிட்டித்து அவர்வாயிலாகச் செய்வர். பிரகிருதி மாயையிற் படும் முத்தொழிலையும் அவ்வநந்தேசுரர் வாயிலாகச் சீகண்ட உருத்திரரை அதிட்டித்து நின்று செய்வர். இந்த உருத்திரரிடத்து செநநி ரோதயித்திரி ஆரிணி என்னும் சிவசத்திகள் பதிந்து நின்று முத்தொழிலையும் செய்யும். அச்சத்திகளுள் செநநி பிரமனிடத்து நின்று செலுத்தும். ரோதயித்திரி விட்டுணுவினிடத்துநின்று செலுத்தும். இவை நேராகவும் அதிட்டானவாயிலாகவும் நடத்தலால், எத்தொழில்களும் சிவசத்தியின் ருெழில்களேயாம். செநநி உற்பத்திக்குக் காரணமாயுள்ளது; சிருட்டி அதன்ருெழில். ரோதயித்திரீ போகங்களில் நியதி செய்வது; திதியும் திரோதானமும் அதன்ருெழில். ஆரிணி பரமசிவத்தின் சங்கார சாமர்த்தியத்தை யுடையது; சங்காரமும் அநுக்கிரகமும் அதன் ருெழில்.

2. முந்திரவியெதிர்முளரி......:— தாமரையுவமை சிவ சந்நிதானத்திற் சத்தியின் செயலால் நடக்குந் தன்மையை உணர்த்துவது. அதனுற் சிவன் ஐந்தொழிலுஞ் செய்யினும், விகாரமெய்தாது சச்சிதாநந்த சொரூபியாய் நிற்பன் என்பது உணரப்படும். இது சிவன் ஒருவனே முத்தொழிலும் இடையருது செய்யின் விகாரமெய்துவன் என ஆசங்கிக்கும் பௌத்தருக்கு விடை கூறியது.

பொழிப்பு:—உலகங்களைப் பிரமன் படைப்பன். விட்டுணு காப்பன். சிவனே சங்கரிப்பன். ஆதலால், பிரமன் விட்டுணு இருவரும் அச்சிவனுடைய மேலான அதிகா

ரத்தின்வழியே நிற்பவராவர். படைத்தல் காத்தலாகிய தன்றொழிலையே அவரிடத்துச் சிவன் நிறுத்துவன். அச்சிவன் தனது சந்நிதான விசேடத்தால் அந்த முத்தொழிலும் நடைபெறச் செய்வன். அம்முத்தொழிலுடைமை பற்றி அவன் விகாரமடையமாட்டான்.

6. சிவன் ஐந்தொழிலுஞ் செய்தற்குக் காரணம்.

18. ஏற்றவிவை யரனருளின் றிருவிளையாட் டாக
வியம்புவர்க ளணுக்களிடர்க் கடனின்று மெடுத்தே
ஊற்றமிக வருள்புரித லேது வாக
வுரைசெய்வ ரொடுக்கமிளைப் பொழித்தன் மற்றைத்
தோற்றமல பாகம்வரக் காத்தல் போகந்
துய்ப்பித்த றிரோதாயி நிறுத்த லாகும்
போற்றலரு மருளருளே யன்றி மற்றுப்
புகன்றவையு மருளொழியப் புகலொ ணாதே.

பதவுரை:— அரன் ஏற்ற இவை—முதல்வன் ஏன்று கொண்ட இத்தொழில்களை, அருளின் திருவிளையாட்டாக இயம்புவர்கள்—பரம சிவனது திருவருளின் திருவிளையாட்டாகச் சொல்லுவார்கள், அணுக்கள் இடர்க்கடல் நின்றும் எடுத்தே—ஆன்மாக்களைத் துன்பத்திற் கேதுவான பிறவிக் கடலினின்றும் எடுத்து, ஊற்றம் மிக அருள்புரிதல் ஏது வாக உரை செய்வர்—நிலைபேறு மிக்க அருளைக் கொடுத்தலே காரணமாக என்றுஞ் சொல்லுவார்கள். இஃதெப்படியெனில், ஒடுக்கம் இளைப்பு ஒழித்தல் — சங்காரம் பிறப்பிறப்பிற்பட்டு வருந்திய ஆன்மாக்களுக்கு இளைப்பு நீக்குதல், மற்றைத் தோற்றம் மலபாகம் வர—மற்றைய சிருட்டி ஆன்மாக்களைப் பந்தித்த மலத்துக்குப் பக்குவம் வரச்செய்தல், காத்தல் போகம் துய்ப்பித்தல்—இரட்சித் ல் கன்மந் தொலைத்தல் காரணமாகப் போகத்தைப் புசிப்பித்தல், திரோதாயி நிறுத்தலாகும்—மறைத்தல் போகம் புசிக்குமளவும் அப்போகங்களிலே சுவை பிறக்கும்படி நிறுத்துதல், போற்றல் அரும் அருள் அருளே—புகழ்

தற்கரிய அநுக்கிரகம் அநுக்கிரகமே, அன்றி மற்றுப் புகன்றவையும் அருள் ஒழியப் புகல் ஒணுதே—இதுவன்றி முன் சொல்லப்பட்ட படைத்தல் காத்தல் அழித்தல் மறைத்தல் என்பவைகளும் அருட்செயல்களே என்று சொல்வதன்றி வேறு சொல்லலாகாது.

குறிப்பு:—1. *திருவிளையாட்டு:—* ஐந்தொழிலுஞ் செய்தல் விளையாட்டென்னில், சிறுவர் செய்யும் மண்விளையாட்டு முதலியன போலப் பயனில்லாத செயலாய் முடியும். சிவன் பயனில்லன செய்யாணுகையால், அதற்குப் பயன் கூறுவார் ''அணுக்களிடர்க் கடனின்று மெடுத்தே, யூற்ற மிக வருள்புரிதலேதுவாக'' என்ருர். ''காத்தும் படைத்தும் கரந்தும் விளையாடி'' எனவும், ''ஐயா நீயாட் கொண்டருளும் விளையாட்டின்'' எனவும், வருந் திருவாக்குக்களினுலும் இவ்வுண்மை உணரப்படும். (திருவாச—திருவெம்பாவை.)

2. *மற்றுப் புகன்றவையு மருளொழியப் புகலொணுதே:—* சிவன் அருள் செய்தலாவது மலத்தை நீக்கிச் சிவத்துவத்தை அளித்தலாகையால், மலம் நீக்குதற் பொருட்டு அதனைப் பாகப்படுத்துதலே மற்றை நான்கு தொழிலாலுமாய பயனும். அவ்வாறு பாகப்படுத்தி அதனை நீக்குதலின், அருளுக்குத் துணையாயுள்ள தொழில்களும் அருளின் தொழில்களேயாம். சிவத்துவம்—சிவமாந் தன்மை; துவம்—தன்மை.

பொழிப்பு:— ஐந்தொழிலையும் பரமசிவனது திருவருளின் திருவிளையாட்டென்று சொல்லுவர். அன்றி, ஆன்மாக்களைத் துன்ப காரணமான செனன மரண சாகரத்தினின்றும் எடுத்து அருள் புரிதல் காரணமாம் என்றுங் கூறுவர். அருள்புரிதல் காரணமென்பது எவ்வாறெனின், அழித்தல் ஆன்மாக்களின் இளைப்பொழித்தற் பொருட்டாம். படைத்தல் மலமரிபாகம் வருவித்தற்பொருட்டாம். காத்தல் வினைப்போகங்களை உண்பித்து வினைகளை

ஒழித்தற்பொருட்டாம். மறைத்தல் அவ்வினைப்போகங் களில் அழுந்தச் செய்தலாம். அருளல் உயிர்களுக்கு மலத்தை நீக்கிச் சிவத்துவத்தை அளித்தலாகிய அருளே யாம். ஆதலால் இந்த அருள்மாத்திர மன்றிப் படைத்தல் முதலியவைகளும் அருட்டொழில்களேயாம்.

———

II. பசுவிலக்கணம்

19. எண்ணரிதாய் நித்தமா யிருண்மலத்தி லழுந்தி
யிருவினையின் றன்மைகளுக் கீடான யாக்கை
அண்ணலரு ளானண்ணி யவையவரா யதனு
லலகினிகழ் போகங்க ளருந்து மாற்றுற்
புண்ணியபா வம்புரிந்து போக்குவர வுடைத்தாய்ப்
புணருமிருண் மலபாகம் பொருந்தியக்கா லருளால்
உண்ணிலவு மொளியதனு லிருளகற்றிப் பாத
முற்றிடுநற் பசுவர்க்க மெனவுரைப்ப ருணர்ந்தே.

பதவுரை:— நற் பசுவர்க்கம்—நல்ல ஆன்மவர்க்க மானது, எண்ண அரிதாய்—அளவிடுதற் கரியதாய், நித்த மாய்—என்றும் உள்ளதாய், இருள் மலத்தில் அழுந்தி— ஆணவமல இருளில் அமிழ்ந்தி—இருவினையின் தன்மை களுக்கு ஈடான யாக்கை—நல்வினை தீவினைகளுக்கேற்ற சரீரத்தை, அண்ணல் அருளால் நண்ணி—முதல்வனது திருவருளாற் பெற்று, அவை அவராய்—ஆண் பெண் அலி என்னும் உயர்திணை அஃறிணைகளாய், அதனுல்— அச்சரீரத்தைக் கொண்டு, அலகு இல் நிகழ் போகங்கள் அருந்தும் ஆற்றுல் புண்ணிய பாவம் புரிந்து—அளவின்றி வரும் போகங்களைப் புசிக்கும் வழியாலே மீண்டும் புண் ணிய பாவங்களைச் செய்து, போக்கு வரவு உடைத்தாய்— சுவர்க்க நரகங்களிற் போதலும் வருதலு முடையதாய், புணரும் இருள் மலபாகம் பொருந்தியக்கால்—பொருந் திய இருண்ட ஆணவமலம் பரிபாகமடைந்த காலத்து, அருளால் உள் நிலவும் ஒளி அதனுல் இருள் அகற்றி—

குருவருளால் அறிவிலே விளங்கும் ஞானப்பிரகாசத்தினுல் அம்மல மறைப்பை நீக்கி, பாதம் உற்றிடும் என—சிவத்தினது திருவடி நீழலை அடையும் என்று, உணர்ந்து உரைப்பர்—வேதாகமங்களின் உண்மையை உணர்ந்து பெரியோர் கூறுவர்.

குறிப்பு:— 1. பசு—பாச சம்பந்தத்தால் ஆன்மா பசு எனப்பட்டது. பச்—பந்தித்தல், உ—செயப்படுபொருள் விகுதி.

2. எண்ணரிதாய்:— மாயாவாதிகள் ஆன்மா ஒன்றென்பர். சைவ சித்தாந்திகள் ஆன்மாக்கள் எண்ணில்லாதன என்பர். அண்டசம் சுவேதசம் உற்பிச்சம் சராயுசம் என்னும் இந்நால்வகையில் தோற்றும் எழுவகைப் பிறவியில் எண்பத்துநான்கு நூருயிர யோனி பேதங்களிற் பட்டு எண்ணில்லாதனவாய் விரிந்து போகின்ற சீவராசிகளில், ஒவ்வொரு சரீரத்தில் ஒவ்வோர் ஆன்மா பொருந்தி நின்று தனித்தனி வினைப்போகங்களை நுகரவும், வெவ்வேறு விதமான ஆகாமிய வினைகளைத் தனித்தனி ஈட்டவும், அறியாமை அறிவு என்னும் இரண்டையுந் தனித்தனி அடையவும், பக்குவா பக்குவங்களையும் அவ்வாறே தனித்தனி அடையவும், போகமோட்சங்களை தனித்தனி வெவ்வேருகப் பெறவுங் காண்டலால், ஆன்மா எண்ணில்லாதனவேயாம்.

3. நித்தமாய்—அருவம், அருவுருவம், உருவமாகிய இயல்புகளும், தோற்ற ஒடுக்கங்களாகிய காரியப்பாடுகளுமின்றிச், சத்தியல்புடைய சித்துப்பொருளாய், அநாதியே யுள்ளனவாய், முத்தியிலே நித்தியாநந்தத்தை அநுபவிக்கும் உரிமை யுடையனவாய் இருத்தலின், ஆன்மாக்களும் நித்தியப் பொருள்களேயாம்.

4. இருண் மலத்திலழுந்தி—ஆன்மா சித்துப்பொருளாயினும், சார்ந்ததன் வண்ணமா மியல்புடைய தூல சித்தாதலின், அநாதியே சகசமாயிருந்த ஆணவமல

இருளில் அழுந்துவதாயிற்று. இஃது ஆன்மாவின் கேவல நிலை.

5. இருவினையின் றன்மைகளுக் கீடான யாக்கை யண்ணலருளால் நண்ணி:— ஆணவமல பந்தம் அநாதியாகவே, அம் மலம் ஏதுவாக வரும் இருவினையும் அநாதியாம். அவ்வினைத் தொடர்பால் வரும் சரீரங்களும் அநாதி தொட்டு வருவனவேயாம். வினைக்குத் தக்க சரீரங்களை முதல்வனே கொடுப்பன். அப்படிக் கொடுத்தல் உயிர்கள் மேல் வைத்த கருணையினாலாம். சரீரத்தைப் பெற்று வினைப் பயனை அநுபவித்து வரும்பொழுது ஆணவமலம் பரிபாக மடையும். சரீரத்தை அடைதல் மலமரிபாகத்திற்கும் வினைத்தொடர்பு ஒழிதற்கும் ஏதுவாயிருத்தலால், அவ்விரண்டையும் நீக்குமாறு இரக்க மிகுதியாற் செய்யுஞ் செயலாதலின், சரீரத்தைக் கொடுத்தல் முதல்வனது அருட்செயலேயாம். முதல்வன் எல்லார்க்கும் ஒரு தன்மையான சரீரத்தைக் கொடாமல், எழுவகைப் பிறப்பும் எண்பத்துநான்குநூறாயிரயோனி பேதமுமான சரீரங்களைக் கொடுத்தல் அவ்வுயிர்களின் வினைக்குத் தக்கபடியாம்.

6. அதனால் அலகில் நிகழ் போகங்கள் அருந்துமாற்றால் புண்ணிய பாவம்...... பாதமுற்றிடும்:— ஆன்மா வினைக்கீடாக வரும் போகங்களை நானே அருந்துபவனென்றும், போகம் நுகர்தற்குத் துணையாக வரும் முயற்சியை நானே செய்தேனென்றும், இப்படி நானே போக்தா நானே கர்த்தா என்றும் விபரீதமாகக் கருதும். அக்கருத்து வகையால், இதம் அகிதம் வாயிலாகச் செய்யும் அம்முயற்சி ஆகாமியமாய் முடியும். அவை பின்பு புண்ணிய பாவமெனப் பட்டுச் சஞ்சிதமாகும். அச் சஞ்சிதம் சுவர்க்கம், பூமி, நரகம் என்னும் இடங்களிற் பொருந்துதலால் அங்கெல்லாம் அவ்வினைப்பயனை அநுபவிக்கும் பொருட்டு உயிர்கள் போக்குவரவு உடையனவாகும். இப்படிப் பிறந்திறந்து வரும்பொழுது மலசத்தி

தேய்ந்துதேய்ந்து ஒருகாலத்தில் முழுவதும் பாகமடையும். மலசத்தி யாவும் பரிபாக மடைந்தபின் உடம்பை நான் என்றும், போக்தாவும் கர்த்தாவும் நான் என்றும் எண்ணும் விபரீத உணர்வு உண்டாக மாட்டாது. நான் என்பதும் எனது என்பதும் இல்லாதொழியும். அதுவே ஆன்ம பரிபாக குணமாம். இந்நிலையை எதிர் பார்த்திருக்கும் முதல்வன் குருவடிவாய் எழுந்தருளி வந்து சஞ்சிதவினையை நீக்கி உண்மையை உபதேசிப்பன். இவ்வுபதேசத்தால் ஆன்ம அறிவிலே ஞானம் பிரகாசிக்கும். அதனுல் உயிர் ஆணவ இருள் நீக்கப்பெற்றுத் திருவடிநீழலே அடையும். இதனையே பாசநீக்கமும் சிவப்பேறுமாகிய முத்திநிலை என்று சொல்வர்.

7. ஆணவமலத்தால் மறைப்புண்டு மாயை கன்மங்களைப் பொருந்திப் போக்குவர வுறுதலாகிய கேவலசகல நிலை ஆன்மாவுக்குப் **பொதுவிலக்கணமாம்.**

பொழிப்பு:—ஆன்மாக்கள் எண்ணில்லாதனவாய், நித்தியமாய், ஆணவமல இருளில் அழுந்தி, நல்வினை தீவினைகளுக் கீடான சரீரங்களைக் கடவுள் அருளாற் பெற்று, அச் சரீரங்கள் வாயிலாக இருவினைப் போகங்களை அருந்தும்பொழுது அவை வினைவயத்தால் வருகின்றன என்று உணராமல் தமதுசெயலால் வருகின்றன என்று கருதி, அக்கருத்துவகைபற்றி மீட்டும் இதம் அகிதம் வாயிலாகப் புண்ணிய பாவங்களைச் செய்து, அவ்வினைகளுக் கேற்றபடி சுவர்க்கம் நரகம் பூமி என்னும் இடங்களிற் போக்குவரவு உடையனவாய்ப் பிறவிச் சுழலிற் பட்டு உழலும். அப்படி உழன்று திரியும்பொழுது ஆணவ மலமானது பரிபாகமடைய, அக்காலத்திற் குருவருளால் அறிவிலே ஞானம் பிரகாசமாம். அந்த ஞானத்தினுல் மலவிருளை நீக்கிச் சிவத்தினது திருவடி நீழலே அடையும்.

———

III. பாசவிலக்கணம்

1-2. ஆணவமும் திரோதாயியும், (20)

3. மாயை.

a. சுத்தமாயை, (21)

b. அசுத்தமாயை, (22)

c. மாயை உலகுக்கு முதற்காரணம், (23)

d. வினைக்கேற்ற உடம்பைக் கொடுப்பவர் கடவுள், (24)

e. மும்மலங்களும் அநாதி, (25)

4. மாயேயம்.

தத்துவங்கள் தோன்றும் முறை, (26-27)

5. கன்மம்.

a. கன்ம மலத்தினியல்பு, (28)

b. சஞ்சிதமும் பிராரத்தமும், (29)

c. ஆகாமியம், (30)

d. புண்ணிய பாவங்கள் வரும்வழியும், பாவம் போம்வழியும், (31)

6. மலங்களின் தொகை (32)

1—2. ஆணவமும் திரோதாயியும்

20. ஏகமாய்த் தங்கால வெல்லைகளின் மீளு
மெண்ணரிய சத்தியதா யிருளொளிர விருண்ட
மோகமாய்ச் செம்பிலுறு களிம்பேய்ந்து நித்த
மூலமல மாயறிவு முழுதினையு மறைக்கும்
பாகமாம் வகைநின்று திரோதான சத்தி
பண்ணுதலான் மலமெனவும் பகர்வரது பரிந்து
நாகமா நதிமதியம் பொதிசடையா னடிக
ணணுகும்வகை கருணைமிக நயக்குந் தானே.

பதவுரை:— ஏகமாய் — ஆணவமலமானது ஒன்றாய், தம்கால எல்லைகளின் மீளும் எண்ண அரிய சத்தியதாய்—

தத்தம் பரிபாக காலத்திலே விட்டு நீங்கும் எண்ணிறந்த சத்திகளையுடையதாய், இருள் ஒளிர இருண்ட மோகமாய்—இருளும் ஒளி என்னும்படி மிக இருண்ட பேரிருளாய் நின்று அஞ்ஞானத்தை விளைவிப்பதாய், செம்பில் உறு களிம்பு ஏய்ந்து—செம்பிற் பொருந்திய களிம்பை ஒத்து, நித்த மூலமலமாய்—அநாதி தொட்டுச் சகசமாயுள்ள மூல மலமாய், அறிவு முழுதினையும் மறைக்கும் — ஆன்மாக்களின் வியாபக அறிவு முழுவதையும் விளங்க வொட்டாது மறைத்துநிற்கும், திரோதானசத்தி—திரோதான சத்தியானது, நின்று—ஆன்மாக்களோடு நின்று, பாகமாம் வகை பண்ணுதலால்—அந்த ஆணவமலம் பரிபாகமடையும்படி அதற்கேற்ற உபாயங்களைச் செய்தலால், மலம் எனவும் பகர்வர்—இந்தத் திரோதான சத்தியையும் மலம் என்று உபசரித்துச் சொல்லுவர், அதுதானே—ஆணவமலம் பரிபாகமானபின் அந்தத் திரோதான சத்திதானே, நாகம் மாநதி மதியம் பொதி சடையான் அடிகள் நணுகும்வகை—பாம்பையும் பெரிய கங்கையையும் சந்திரனையும் அணிந்த சடையினையுடைய சிவபெருமானது திருவடிகளை அவ்வான்மாக்கள் பொருந்தும்படி, பரிந்து கருணைமிக நயக்கும்—இரங்கி மிக்க அருளைப் புரியும்.

குறிப்பு:— 1. பாசம்:—பச்—பந்தித்தல், அ—கருவிப் பொருள் விகுதி.

2. ஆணவமலம்:— வியாபகமான ஆன்மாவை அணுத்தன்மைப்படுமாறு செய்தலினாலே ஆணவமலம் என்னும் பெயர் உண்டாயிற்று. அணுத்தன்மைப் படுமாறு செய்தலாவது, சிற்றறிவும் சிறுதொழிலுமுடைய தாக்குதல். அணு—சிறுமை.

3. ஏகமாய்த் தங்கால வெல்லைகளின் மீளும் எண்ணரிய சத்தியதாய்:—ஆன்மாக்கள் எண்ணில்லாதன வாதல்போல. அவற்றை மறைக்கும் ஆணவமலமும் ஒவ்வோ ரான்மாவுக்கு ஒவ்வோர் மலமாய் எண்ணில்

லாதன வல்ல. மலம் ஒன்றே, அதன் சத்திகள் எண்ணில் லாதனவாம். அச்சத்திகளினுலே எண்ணில்லாத உயிர்களை யும் மறைக்கும். உயிர்கள் ஒவ்வொன்றிலும் பல சத்திகள் பொருந்தி நிற்கும். அச்சத்திகள் பரிபாக காலத்தில் நீங்கும் இயல்பினவாம். பரிபாக காலமாவது ஆன்மாவை மறைக்க இயலாது வலிகுன்றி நிற்குங் காலம்.

4. இருளொளிர விருண்ட மோகமாய்:— ஆணவ மலத்தின் சொரூபம் மிக இருண்ட பேரிருள் வடிவம். அதன்செயல் ஆன்மாக்களுக்கு அஞ்ஞானத்தைச் செய்தல்.

5. செம்பிலுறு களிம்பேய்ந்து நித்த மூலமலமாய்:— களிம்பு செம்புடன் சகசமாயிருத்தல் போல, ஆணவமல மும் ஆண்மாவோடு அநாதியே சகசமாயுள்ளது. அநா தியே சகசமாயுள்ளதால் ''நித்த மலமாய்'' என்ருர். சகசம்—கூடப்பிறந்தது.

மாயையும் கன்மமுங் காரியப்படுவதற்கு இந்த ஆணவமலம் காரணமாயிருத்தலால், ''மூலமலமாய்'' என்ருர். காரியப்படுவதாவது, மாயை தநுவாதிகளையும், கன்மம் சுகதுக்கங்களையுந் தோற்றுவித்தலாம். மாயையும் கன்மமும் ஆகந்துகமலம் எனப்படும். ஆகந்துகம்—வந்து கூடியது.

6. அறிவு முழுதினையு மறைக்கும்:—வியாபகமான ஆன்மாவின் வியாபகமான அறிவை ஒரு சிறிதும் விளங்க வொட்டாது முழுதும் மறைத்து நிற்கும் என்பது.

7. ஆணவமலத்திற்குப் பரியாய நாமங்கள்:—மலம், அஞ்ஞானம், அவித்தை, மூலம், பாசம், மோகம், கேவலம், ஆவரணம், தமசு, சடம் முதலியன.

8. பாகமாம் வகைநின்று திரோ தான சத்தி..... கருணைமிக நயக்குந்தானே:— ஆணவமலம் உயிர்களை மறைக்கும்பொழுது திரோதான சத்தியும் அதற்கநுகூல மாய் நின்று உயிர்களை மறைக்கும். திரோதானம்—

மறைத்தல். மறைத்தலாவது மறைக்கும் மலசத்திக்கு வலிகொடுத்து நிற்றல். அஃதாவது நன்ருய் மறைக்கச் செய்தல். அன்றி, அம்மலசத்தி வலிகுன்றும்படி சுத்த மாயாகாரியங்களைத் தோற்றுவித்து ஆன்ம அறிவை எழுப்புதலும், கலையாதிகளைத் தோற்றுவித்து அவ்வறிவுக்கு விளக்கஞ் செய்தலும், கன்மங்களை நுகர்வித்துக் கழிப்பித்தலும் ஆகிய இவையெல்லாம் பாகமாம் வகை பண்ணுதலாம். இப்படி மலத்தோடு கூடிநின்று காரியப்படுத்தி வேண்டுமுபாயங்கள் செய்தலாற் சிவசத்தியாகிய அதனை மலம் போல்வதொன்ருக வைத்துத் திரோதானமலம் என்பர். ஆயினும் அதுமலமன்று. உயிர்கள்மேல் இரங்கிச் சிவபெருமானுடைய திருவடிகளை அடையும்படி அதற்கேற்ற வகைகளைச் செய்துகொண்டு மிகுந்த பேரருளாகவே விளங்கும். ''ஈசனது சத்தி மலமூன்றினையு மேவுதலாற், பாசமெனும்பே ரதற்குப் பாங்கு.''

பெத்த நிலையில் இப்படிச் செய்யினும், தானே பக்குவப்படுத்திப் பக்குவமானபின், தானே திருவருளாய் மாறிநின்று முத்தியைக் கொடுப்பதும், இச்சத்தியே. இதனை மலம் என்று சொல்வது உண்மையன்று, உபசாரமாம். இத் திரோதான சத்தி ஆதிசத்தி என்றும் பெயர் பெறும். சிவத்தினது பராசத்தி ஐந்தொழிலுஞ் செய்தலை மேற்கொண்டு பொதுவகையால் வியாபரிக்கும்பொழுது ஆதிசத்தி எனப் பெயர்பெறும். இதுவே ஐந்தொழிலுஞ் செய்யும்பொழுது சிறப்புவகையால் வியாபரித்து வியாபார பேதத்துக்கேற்ப இச்சாசத்தி ஞானசத்தி கிரியா சத்தி எனப் பெயர் பெறுவதாகும்.

பொழிப்பு:— ஆணவமலமானது ஒன்ருய், தத்தம் பரிபாக காலத்தில் நீங்கும் எண்ணிறந்த சத்திகளையுடையதாய், பேரிருளாய் நின்று அஞ்ஞானத்தை விளைவிப்பதாய், ஆன்மாக்களோடு அநாதியே சகசமாய் நிற்பதாய், அழிவில்லாததாய் எல்லா அனர்த்தங்களுக்குங் காரணமான மூலமலமாய், ஆன்மாக்களின் அறிவு

தொழில் முழுவதையும் விளங்க வொட்டாது தடுத்து நிற்கும் இயல்பினதாம்.

திரோதானசத்தியானது அந்த ஆணவமலம் பரிபாகமடையும்படி உடன் நின்று அதனைக் காரியப்படுத்தும். அதனால் அத்திரோதானசத்தியும் மலம் என்று உபசரித்துச் சொல்லப்படும். ஆணவமலம் பரிபாகமானபின் அச்சத்தியே அருட்சத்தியாய் மாறிச் சிவபெருமானது திருவடிகளை அடையும்படி திருவருள்புரியும்.

3. மாயை

a. சுத்தமாயை.

21. உன்னலரும் பரசிவன்ற னருளாலே நாத
முதிக்கு மிகுங் குடிலைதனில் விந்துவரு நாதந்
தன்னிலதி னொளிவளருஞ் சதாசிவரா மவரிற்
றயங்கவரு மீசர்வித்தை தனையளிப்ப ரதனுன்
மன்னுவரிவ் வகையைவர் வாய்மையினுன் முன்னே
வந்திடுமென் றுரைசெய்த விந்துவழா வகையே
முன்னுதவு சூக்குமாதி யொருநான்கு மென்று
மொழிந்திடுவ ரருங்கலைகள் முதிர்ந்து ளோரே.

பதவுரை:— உன்னல் அரும் பரசிவன்றன் அருளாலே— மனத்தால் நினைத்தற்கரிய பரமசிவனது சத்தியின் வியாபாரத்தால், மிகும் குடிலைதனில் நாதம் உதிக்கும்—மேலான சுத்தமாயையாகிய குடிலையிலே நாத தத்துவந் தோன்றும், நாதம் தன்னில் விந்துவரும்—அந்த நாதத்தில் விந்து தத்துவந் தோன்றும், அதில் ஒளி வளரும் சதாசிவராம்— அந்த விந்துவில் ஒளிமிகுந்த சாதாக்கிய தத்துவம் தோன்றும், அவரில் தயங்கவரும் ஈசர்—அச் சாதாக்கியத்திலே மயேசுவர தத்துவம் விளங்கித் தோன்றும், வித்தைதனை அளிப்பர்—அது சுத்தவித்தியா தத்துவத்தைத் தோற்றுவிக்கும், அதனுல்—அவ்வாறு தோன்றுவதினுல், இவ்வகை ஐவர் மன்னுவர்—அவ்வத் தத்துவங்களின் பெயரே பெயராய்த் தோன்றிய கர்த்தாக்கள் ஐவர் அத் தத்துவங்

களைப் பொருந்தி நிற்பர், வாய்மையினுல் முன்னே வந் திடும் என்று உரைசெய்த விந்து—சத்தி பொருந்தி வியாபரித்தலால் முன்னே நாதத்திலே தோன்று மென்று சொன்ன விந்துவானது, வழாவகையே—தவருது, முன் சூக்குமாதி ஒருநான்கும்உதவும் என்று—முதலிலே சூக்குமை முதலிய வாக்கு நான்கையும் தோற்றுவிக்கும் என்று, அரும் கலைகள் முதிர்ந்துளோர் மொழிந்திடுவர்—அரிய சிவாகமங்களைக் கற்று முதிர்ந்தோர் சொல்வர்.

குறிப்பு:— 1. மேற்செய்யுளிற் கூறியவாறு திரோதான சத்தி ஆணவமலத்தைப் பரிபாகப்படுத்துவது எங்ஙன மெனில், அச்சத்தி இச்சா ஞானக் கிரியைகளாய் வியாபரித்து, அவற்ருல் சுத்தமாயையிலும் அசுத்தமாயையிலுந் தநு கரண புவன போகங்களைத் தோற்றுவித்து, அவற் ருேடும் ஆன்மாக்களைக் கூட்டிக் கன்மத்தைப் புசிப்பித்து மலபரிபாகம் வருவிக்குமென்று கூறுகின்ருர்.

2. மாயை:—மாயை ஒன்றுதானே சுத்தமாயை அசுத்த மாயை என இருவகைப்படும் என்றும், சுத்தமாயையின் காரியமே அசுத்த மாயை என்றும்,சுத்தமாயையைப்போல அசுத்த மாயையும் அநாதி என்றும் பலவகையாகக்கூறப் படும். மாயை ஒன்றுதானே இருவகைப்படும் என்பது இவ்வாசிரியர் கருத்து.

3. குடிலை:— சுத்தமாயை. இது விந்து எனவும் மகாமாயை எனவும் பெயர் பெறும். மல கன்மங்களோடு விரவாது சுத்தமாயிருத்தலின் சுத்தமாயை எனப்படும். இதிலிருந்து சொல்வடிவும் பொருள் வடிவுமாகிய இரு வகைப் பிரபஞ்சமுந் தோன்றும்.

4. பரசிவன்ற னருளாலே......:— பிரபஞ்சத்தைத் தோற்றுவிக்கும் பொருட்டு ஆதிசத்தி வியாபரிக்குங்கால், இச்சா ஞானக்கிரியை என முத்திறப்படும். அவற்றுள், ஞானசத்தி சுத்தமாயையிற் பொருந்தி வியாபரித்தலால், அம்மாயையிலிருந்து நாத தத்துவந் தோன்றும். அந்த

நாதத்திலே கிரியாசத்தி பொருந்தித் தொழில் செய்தலால் விந்து தத்துவந் தோன்றும். அவ்விந்துவில் ஞானசத்தியும் கிரியாசத்தியும் ஒத்து வியாபரித்தலால், சாதாக்கிய தத்துவந் தோன்றும். அச் சாதாக்கியத்திலே கிரியை ஏறி ஞானங்குறைந்து வியாபரித்தலால், மகேசுவர தத்துவந் தோன்றும். அம்மகேசுவரத்திலே ஞானமேறிக் கிரியை குறைந்து வியாபரித்தலால், சுத்த வித்தை தோன்றும்.

5. மன்னுவர் இவ்வகை ஐவர்:—பரமசிவன் ஞானசத்தியைப் பொருந்துதலாற் சிவமும், கிரியாசத்தியைப் பொருந்துதலாற் சத்தியும், ஞான சத்தியையுங் கிரியாசத்தியையுஞ் சமமாய்ப் பொருந்துதலாற் சதாசிவமும், கிரியை ஏறி ஞானங் குறையப் பொருந்துதலால் மகேசுவரரும், ஞானம் ஏறிக் கிரியை குறையப் பொருந்துதலாற் சுத்த வித்தையும், ஆக ஐவரும் அவ்வச்சத்திகளின் வடிவமாகவே தோன்றி, நாத தத்துவத்திற் சிவமும், விந்து தத்துவத்திற் சத்தியும், சாதாக்கிய தத்துவத்திற் சதாசிவரும், மகேசுவர தத்துவத்தில் மகேசுவரரும், சுத்தவித்தியா தத்துவத்திற் சுத்தவித்தையும் என ஐவராய் நின்று தொழில்செய்வர்.

இத்தத்துவங்களேயன்றிச் சாந்தியதீதை சாந்தி வித்தை பிரதிட்டை நிவிர்த்தி என்னும் பஞ்சகலைகளும், இருநூற்றிருப்பத்துநான்கு புவனங்களும் இச்சுத்தமாயையிலிருந்து தோன்றும். கலை, தத்துவம், புவனம் என்னும் மூன்றும் பொருட்பிரபஞ்சமாம்.

6. வாய்மை—வலி.

7. மேற்சொல்லிய பொருட்பிரபஞ்சத்தையன்றி, முன்சொன்ன விந்துவிலிருந்து சூக்குமை, பைசந்தி, மத்திமை, வைகரி என்னும் நான்கு வாக்குக்களுந் தோன்றும். அன்றி, எண்பத்தொரு பதங்களும் பதினொரு மந்திரங்களுந் தோன்றும். வாக்குக்களாலாவது வன்னம் (எழுத்து).

வன்னமும் பதமும் மந்திரமுமாகிய மூன்றும் சொற்பிர பஞ்சமாம். இவை புவனத்திற்றோன்றிய சரீரங்களைப்பற்றி நிற்கும். புவனங்கள் தத்துவங்களாலுண்டாகும். தத்து வங்கள் கலைகளிலிருக்கும். கலைகள் இவ்வெல்லாவற்றையும் வியாபரித்துத் தாம் இவற்றில் வியாபகமாயிருக்கும்.

சொல்வடிவும் பொருள்வடிவுமான இந்த ஆறும் அத்துவா எனப்படும். (பார். செ. 9.)

8. சுத்தமாயையிலே தோன்றுந் தநு கரண புவன போகங்களுக்குக் காரணமாகக் கலைமுதற் பிருதிவியீறாக முப்பத்தொரு தத்துவங்கள் அச் சுத்தமாயையிலிருந்தே தோன்றிக் காரியப்படும். இவை அசுத்தமாயையிற்றோன் றும் கலைமுதலிய தத்துவங்களின் வேறாய்ச் சுத்தமாயா காரியமாகவே யிருக்கும். சரீரம் இந்திரியம் அந்தக் கரணம் முதலியவைகளெல்லாம் அவற்றால் உண்டாகும்.

9. சுத்தமாயை அதிகாரமுத்தர்க்கும் அபரமுத்தர்க் கும் இருப்பிடமாகும். அதிகாரமுத்தராவார் விஞ்ஞானாக லரிலிருந்து மலபரிபாகமெய்தப் பெற்றும், அதிகாரஞ் செய்யவேண்டும் என்னும் இச்சையால் ஈஷத்மலம் இருந்த மையால், சுத்தவித்தை மகேசுவரம் சாதாக்கியம் என் னுந் தத்துவங்களில் அதிகாரஞ் செய்துகொண்டிருப்பர். சாதாக்கியத்தில் அணுசதாசிவரும், மகேசுவரத்தில் அநந் தர் முதலிய அட்டவித்தியேசுரரும், சுத்தவித்தையிலே சத்தகோடி மகாமந்திரர் நந்திமுதலிய கணநாதர் எண்மர், இந்திரன் முதலிய திக்குப்பாலகர் என்னும் இவர்களும் இருப்பர். அபரமுத்தராவார் ஞானத்திற் சரியை கிரியை யோகங்களில் நின்றவரும், ஞானத்தின் ஞானத்தில் முடிந்த ஞானம் மேவப் பெறுமையாற் பரமுத்தியடை யாது தப்பினவருமாவர்.

10. இச் சுத்தமாயை சிவத்தினது இலய போக அதி கார வடிவங்களின் தொழிலுக்கு இடமாயிருக்கும். சிவம் ஞானசொரூபமாகையால் மலகன்மங்களோடு கூடிய

அசுத்தமாயையிலே தொழில்செய்யமாட்டாது. இலயத் தானமாயிருக்கும் சிவதத்துவ சத்தி தத்துவங்களிற் பரம சிவமேயன்றி வேறேகிருத்தியஞ்செய்யும் ஆன்மாக்களில்லை.

பொழிப்பு:— பரமசிவனது சத்தியின் வியாபாரத்தால் சுத்தமாயையிலே நாதந் தோன்றும் நாதத்தில் விந்து தோன்றும். விந்துவிற் சாதாக்கியந்தோன்றும். சாதாக் கியத்தில் மகேசுவரந் தோன்றும். மகேசுவரத்திற் சுத்த வித்தை தோன்றும். இத்தத்துவங்கள் ஐந்தினையும் அதிட் டித்து நிற்கும் சிவம் முறையே சிவம் சத்தி சதாசிவன் மகேசுவரன் சுத்தவித்தை எனப் பெயர்பெற்று நிற்கும். அன்றி, முன்சொன்ன விந்துவினின்று சூக்குமை பைசந்தி மத்திமை வைகரி என்னும் வாக்குக்கள் நான்குந் தோன்றும்.

b. அசுத்தமாயை.

22. உருவாதி சதுர்விதமா யொன்றொன் றொவ்வா
வுண்மையதாய் நித்தமா யொன்று யென்றும்
அருவாகிக் கன்மாந்த மணுக்க ளியார்க்கு
மாவார மாயசித்தா யசலமாகி
விரிவாய தன்செயலின் வியாபியா யெல்லாம்
விரிந்தவகை புரிந்தடைவின் மேவியவை யொடுங்க
வருகால முயிர்களெல்லா மருவிடமாய் மலமாய்
மன்னியிடு மரனருளான் மாயை தானே.

பதவுரை:— மாயைதான்—அசுத்தமாயையானது, உரு ஆதி சதுர்விதமாய்—காரியப்பாட்டிலே தநு கரண புவன போகம் என்னும் நால்வகைப் பொருள்களாய், ஒன்று ஒன்று ஒவ்வா உண்மையதாய்— ஒன்றுக்கொன்றொவ்வாத தூல சூக்கும இயல்பினையுடைய தத்துவங்களாய், நித்த மாய்—காரண ரூபத்தில் நித்தமாய், ஒன்றாய்—ஒன்றாய், என்றும் அருவாகி—எப்பொழுதும் அருவமாயிருப்பதாய், கன்ம அந்தம் அணுக்கள் யார்க்கும் ஆவாரமாய்—கன்மம் நீங்குமளவும் ஆன்மாக்கள் யாவர்க்கும் மயக்கஞ் செய்வ

தாய், அசித்தாய்—சடமாய், அசலமாகி—சலனமற்றதாய், விரிவாய தன் செயலில் வியாபியாய்—தன்னிடத்தினின்றும் விரிந்தகாரியப் பொருள்களில் தான் வியாபித்து நிற்பதாய், எல்லாம் விரிந்தவகை புரிந்த அடைவில்—அக்காரியங்களெல்லாம் விரிந்து தோன்றச் செய்த முறையில், அவை மேவி ஒடுங்கவரு காலம்—அவை பொருந்தி ஒடுங்க வருகிற சங்கார காலத்திலே, உயிர்கள் எல்லாம் மருவு இடமாய்—ஆன்மாக்கள் எல்லாம் பொருந்தியிருத்தற்கிடமாய், மலமாய்—மும்மலங்களுள் ஒன்ருய், அரன்அருளால் மன்னியிடும்—சிவத்தினது திரோதான சத்தியாற் காரியப்படுத்தப் படுவதாய் நிலைபெறும்.

குறிப்பு:—1. மாயை:—பிரபஞ்சமெல்லாம் தன்னிடத்து வந்து ஒடுங்குதற்கும் தன்னிடத்து நின்று தோன்றுதற்குங் காரணமாயுள்ள பொருள் மாயை எனப்படும். மாயா என்னும் வடமொழி தமிழில் மாயை என்று விகாரமாயிற்று. மா—ஒடுங்குதல். யா—வருதல்.

மாயை, மலகன்மங்களோடு விரவி அசுத்தப்படுதலால், அசுத்தமாயை எனப்படும்.

2. உருவாதி சதுர்விதமாய்:—தநு—பஞ்சபூதங்களின் காரியமான பௌதிக தேகம். கரணம்—புறக்கரணம் அகக்கரணம் முதலியன. புவனம்—உயிர்கள் இன்பத் துன்பங்கள் அநுபவித்தற்கிடமாகிய உலகம். போகம்—இன்பத் துன்பங்கள் அநுபவித்தற் கேதுவாகிய பொருள்கள். மாயையிலிருந்து கலைமுதற் பிருதிவியீருகத் தோன்றுந் தத்துவங்களால் தநு கரணம் புவனம் போகம் ஆகிய இவைகளுண்டாம்.

3. ஒன்றென் றெவ்வா வுண்மையதாய்:—உண்மை—தத்துவம், அவை கலைமுதற் பிருதிவியீருன முப்பதுமாம். ஒன்றுக்கொன் றெவ்வாமையாவது தூல சூக்கும முறையாய் நிற்றல். பூதங்கள் தூலம். தன்மாத்திரைகள் சூக்குமம். அகங்காரம் அதனினுஞ் சூக்குமம். புத்தி அதனி

னுஞ் சூக்குமம். குணதத்துவம் அதனினுஞ் சூக்குமம். பிரகிருதியும் கலையும் ஒன்றுக்கொன்று சூக்குமம். இப்படியே இந்திரியம் அந்தக்கரணம் உள்அந்தக்கரணம் முதலியவைகளுமாம். பஞ்சபூதங்களினுட் பிருதிவி தூலம், அப்பு சூக்குமம், தேயு அதனினுஞ் சூக்குமம். வாயு அதனினுஞ் சூக்குமம். ஆகாயம் அதனினுஞ் சூக்குமம். இப்படியே தத்துவங்கள் யாவும் ஒன்றோடு ஒன்று ஒவ்வாது தூல சூக்கும முறையாய் வியாபக வியாப்பிய பாவமுற்று நிற்கும். அன்றியும், இவை தன்மையினாலும் வேறுபட்டனவாம். இந்திரியங்கள் புறக்கருவிகளாய் மாத்திரம் உபயோகப்படும். அந்தக்கரணங்கள் அகக்கருவிகளாய் மாத்திரம் நின்று இயங்கும். உள்ளந்தக்கரணங்கள் ஆன்மாவின் அறிவிச்சை தொழில்களை எழுப்பிப் புருடனைப் போகத்திற் செலுத்தும். இப்படி இவற்றின் வேறுபாடுகள் உணரப்படும்.

4. நித்தமாய் ஒன்றாய்:—பிரபஞ்சம் தநுவாதிகளாய்ப் பல தன்மையவாய்த் தோன்றுவதும் ஒடுங்குவதுமாய்க் காரியப்படினும், அவற்றின் காரணமான மாயை அக்காரியப்பாடுகளின்றி நித்தமாய் ஒன்றாயிருக்கும். பிரபஞ்சம் மாயையினின்று தோன்றி, அழியுங்காலம் அம்மாயையிலே ஒடுங்குதலால், அப்பிரபஞ்சம் அநித்தமென்றும், மாயை நித்தமென்றுஞ் சொல்லப்படும்.

5. என்றும் அருவாகி:—தநு கரண புவன போகங்கள் அருவமாயும் அருவுருவமாயும் உருவமாயும் தோன்றி நின்று ஒடுங்குவனவாம். சங்காரகாலத்தில் இவை தத்தம் நிலைகுலைந்து அருவமாய் மாயையில் ஒடுங்கும். மாயை நிலைகுலையாது என்றும் ஒரு படித்தாய் அருவமாகவேயிருக்கும்.

6. கன்மாந்தம் அணுக்கள் யார்க்கும் ஆவாரமாய்:—மாயை உயிர்களுக்குத் தநு கரண புவன போகங்களைத் தருதல் கன்மநுகர்ச்சியின் பொருட்டேயாம். கன்மமில்லை

யாயின், அவைகளும் வேண்டப்படுவதில்லை. மயக்குத லாவது தநு கரண புவன போகங்களை மெய்யென்று எண்ணச்செய்தல். கன்மாநுபவத்தின் பொருட்டே இவ் வெண்ணமும் உண்டாம். ஆதலால் கன்மமில்லாதவரை மாயை மயக்காது.

இங்கே அணுக்களென்றது மும்மலமுமுடையசகலரை. விஞ்ஞானகலருக்கு மாயா தநு கரண புவனங்களிருப் பினும், கன்மமும் பிரகிருதியுமில்லாமையால் அவரை மாயை மயக்கமாட்டாது. பிரளயாகலருக்குத் தநு கரண புவனமும் கன்மமுமிருப்பினும், மாயா காரியங்களுள் மயக்குந் தொழிலையுடைய முக்குணங்களும் பிரகிருதியு மில்லாமையால் மயக்கம் நிகழ்வதில்லை. சகலருக்குப் பிரகிருதி சம்பந்தமும் முக்குண மயக்கமும் இருத்தல் பற்றியே மாயை மயக்கு மெனப்பட்டது.

7. அசித்து—அறிவில்லாதது, சடப்பொருள்.

8. அசலம்—அசைவின்மை. தத்துவங்கள் தோன்றி ஒடுங்கத் தான் அசைவின்றி நித்தமாயிருத்தலால், மாயை அசலம் எனப்பட்டது.

9. எல்லாம் விரிந்தவகை. ... முயிர்களெல்லா மருவி டமாய்— தநுகரண புவன போகங்களாய் விரிந்தவற்றுள், தநுவும் புவனமும் போகமும் பூதங்களில் ஒடுங்கும். பூதம் தன்மாத்திரையில் ஒடுங்கும். தன்மாத்திரை பூதாதி யகங்காரத்தில் ஒடுங்கும். ஞானேந்திரியங்களும் மனமும் தைசத வகங்காரத்தில் ஒடுங்கும். கன்மேந்திரியங்கள் வைகாரிக வகங்காரத்தில் ஒடுங்கும். அகங்காரம் புத்தி யிலும், புத்தி அவ்வியத்தத்திலும், அவ்வியத்தம் பிரகிருதி யிலும் ஒடுங்கும். பிரகிருதி அராகம் வித்தை மூன்றும் கலையிலும், கலை நியதி காலம் மூன்றும் மாயையிலும் ஒடுங்கும். இதுவே ஒடுங்கு முறையாம்.

இவைகளெல்லாம் ஒடுங்கும் அச் சங்கார காலத்துத் தான் தாரகமாய் நின்று உயிர் ஒடுங்கப்பெறும். உ

ருக்கு இந்தநிலை கேவலம் எனப்படும். இந்நிலையில் ஆணவ மலமேயன்றி மாயை கன்மம் இல்லை என்பது மாயையின் காரியமில்லை என்றபடியாம். மாயையின் காரியம் தநு கரண புவனங்கள். கன்மத்தின் காரியம் போகங்கள். அக் கேவல நிலையில் ஆணவமலம் ஆன்மாவின் அறிவு முழுவதையும் மறைத்து நிற்கும். கன்மம் சஞ்சிதமாய்ப் பயன் தராது மாயையிலிருக்கும். மாயை உயிர்களுக்குத் தாரகமாய் மாத்திரமிருக்கும்.

10. மலமாய்:— மாயை கலாதிதத்துவங்களால் அறிவை விளக்குமாயினும், போக நுகர்ச்சியின் பொருட்டு மயக்கஞ் செய்தலால், மலம் எனப்படும்.

11. அரன் அருளால் மன்னியிடும்:— மாயை பிரபஞ்ச மாய்த் தோன்றுதலும், ஒடுங்குதலும், உயிர்களுக்குக் கருவியாய் நின்று அறிவை விளக்குதலும், போகந்தரு தலும் ஆகிய இவையெல்லாஞ் செய்தற்கு அறிவில்லாத சடமாகையால், அதனுல் இயலாது. கன்மத்துக்கேற்ப இவற்றைக் காரியப்படுத்துந் தன்மை சித்தாகிய முதல் வனுக்கே யுள்ளதாம். ஆதலால், முதல்வனது அருளாகிய திரோதானசத்தியின் செயலால் மாயை காரியப்படும்.

பொழிப்பு:— அசுத்தமாயையானது காரியப்பாட்டிலே தநு கரண புவன போகம் என்னும் நால்வகைப் பொருள்களாய் ஒன்றுக்கொன்றெவ்வாத தூல சூக்கும இயல்பினையுடைய தத்துவங்களாய், காரண ரூபத்தில் நித்தமாய் ஒன்றுய், எப்பொழுதும் அருவமாயிருப்பதாய், கன்மம் நீங்குமளவும் ஆன்மாக்களுக்கு மயக்கஞ் செய்வ தாய், சடமாய், அசலமாய் தன்னிடத்திருந்து விரிந்த காரியங்க ளனைத்தினும் வியாபித்து நிற்பதாய், அக்காரி யங்கள் யாவுந் தோன்றியமுறையில் வந்து ஒடுங்க அவை ஒடுங்குமிடமாய், அவ்வொடுக்கமாகிய சங்கார காலத்து ஆன்மாக்களெல்லாம் வந்து பொருந்துமிடமாய், மும்மலங் களுள் ஒன்றுய், திரோதான சத்தியாற் காரியப்படுத்தப் படுவதாயிருக்கும்.

c. உலகுக்கு முதற்காரணம் மாயை.

23. என்னையிது வெனிலுலகுக் குபாதான மில்லை
யிறைவனல தெனினசித்துச் சித்தினிடத் துதியா
மன்னியுள தேன்முதல்வ னென்கொ லென்னின்
மாயைதா னசித்துருவாய் மருவ மாட்டா
தன்னவனு மிதுவொழிய வாக்க மாட்டா
னசத்தனு மெனினதுவு மவன்போ னித்த
முன்னவனவ் வசித்தைவிரித் தெவையு மாக்கு
முதன்மையது கொடுத்ததென மொழிந்தி டாரே.

பதவுரை:— இது என்னை எனில்—மாயை என்னும் ஒரு பொருள் காரணமாயுண்டென்னும் இஃது என்னை யெனில், உலகுக்கு உபாதானம்—அது பிரபஞ்சந் தோன்று தற்கு முதற்காரணமாயிருக்கும், இறைவன் அலது இல்லை எனின்—உலகுக்குப் பிரமத்தையன்றி வேறொரு முதற் காரணம் இல்லையென்று நீ சொல்லின், அசித்துச் சித்தி னிடத்து உதியா—சடமாகிய பிரபஞ்சம் சித்தாகிய பிர மத்தினின்று தோன்ரு, மன்னி உளதேல் முதல்வன் என் கொல் என்னின்—மாயை காரணமாய்ப் பொருந்தியுள்ள தாயின் முதல்வன் வேண்டப்படுவது எதன் பொருட் டெனின், மாயைதான் அசித்து உருவாய் மருவமாட் டாது—மாயையானது சடமாகையால் அது சித்தாகிய ஒரு முதல்வனையின்றித் தானே தநுவாதிகளாகக் காரியப் படமாட்டாது, அன்னவனும் இது ஒழிய ஆக்கமாட்டான் அசத்தனும் எனின்—அந்த முதல்வனும் இந்த மாயை யின்றிப் பிரபஞ்சத்தை உண்டாக்கமாட்டான், அதனுல் அவனும் மாயைபோல அசத்தனே என்னின், அவ்வாறன்று, அதுவும் அவன்போல் நித்தம்—அந்த மாயையும் அவனைப் போலஅநாதியாயுள்ளது, முன்னவன் அவ்வசித்தை விரித்து எவையும் ஆக்கும்—சித்தாகிய முதல்வன் அந்த அறிவில் லாத மாயையை விரித்துப் பிரபஞ்சம் எல்லாவற்றையும் உண்டாக்குவன், முதன்மை அது கொடுத்தது என மொழிந்திடார்—அதனுற் பிரபஞ்சத்தை உண்டாக்குந்

தலைமையை அந்த மாயையே கொடுத்ததென்று அறிவுடையோர் சொல்லமாட்டார்.

குறிப்பு:— மேற்செய்யுளிலே தநுவாதி பிரபஞ்சம் மாயையிலே தோன்றி ஒடுங்கு மென்று கூறியதற்கு ஏகான்மவாதி முதலியோர் ஆசங்கையும் மறுப்பும்:—

ஆசங்கை. 1. பிரபஞ்சத் தோற்ற ஒடுக்கங்களுக்கு மாயை முதற்காரணம் என்றதென்னை, பிரமமே முதற் காரணம். **மறுப்பு.** பிரபஞ்சம் அசித்துப்பொருள். பிரமம் சித்துப் பொருள். அசித்தாகிய பிரபஞ்சம் சித்தாகிய பிரமத்தினின்றுந் தோன்றுது. சடப்பொருளின் தோற்றத்துக்குக் காரணம் சடமாகவே இருத்தல் வேண்டும். சித்து காரணமாகாது. அன்றியும், தோன்றி நின்று அழிதலாகிய காரியப் பாடுறுதல் சடத்தின் இயல்பேயன்றிச் சித்தின் இயல்பன்று. ஆகையால், மாயையே பிரபஞ்சத்திற்கு முதற்காரணம்.

ஆசங்கை. 2. மாயை முதற்காரணமானல் முதல்வன் வேண்டப்படுவது எதன்பொருட்டு? **மறுப்பு.** மாயை சடமாதலால் அது சித்தாகிய முதல்வனையின்றித் தானே தநுவாதிகளாய்க் காரியப்படமாட்டாது.

ஆசங்கை. 3. மாயையைக் கொண்டன்றிப் பிரபஞ்சத்தை உண்டாக்கமாட்டானுகையால், முதல்வனும் வல்லமையில்லாதவனுவன். **மறுப்பு.** தனக்கென ஒரு செயலில்லாத சடமாகிய மாயையை முதல்வன் விரித்துப் பிரபஞ்சத்தைக் காரியப்படுத்துதலால், அப்பிரபஞ்சத்தைக் காரியப்படுத்துந் தலைமையை அம்மாயை கொடுத்ததன்று.

பொழிப்பு:—பிரபஞ்சத் தோற்ற ஒடுக்கங்களுக்குப் பிரமம் முதற் காரணமாகமாட்டாது. மாயையே முதற் காரணம். அம்மாயை முதல்வனுலே தநுவாதிகளாகக் காரியப்படும்.

d. வினைக்கேற்ற உடம்பைக் கொடுப்பவர் கடவுள்.

24. படைத்ததொரு படியின்றிப் பறவைபசு நரராப்
பண்ணியதென் முன்னைவினைப் பான்மை யென்பர்
அடுத்தவினை யுளதாயி னிறையே னென்னி
லசேதனமற் றவையாவிக் கமைத்த தாகும்
எடுத்தவினை யுருவுறுவ துயிரேற் றானே
யிருவினைக்குத் தக்கவுட லெய்து மென்னிற்
சடத்திரளுங் கர்த்தாவா யறிவொன் றில்லாத்
தன்மையனுங் கூடவொரு சங்கை யின்றே.

பதவுரை:—படைத்தது ஒருபடி இன்றிப் பறவை பசு நரராப் பண்ணியது என்—கருத்தாவே படைப்பராயின் படைக்கப்பட்ட பிரபஞ்சத்தை ஒருதன்மையதாகப் படையாமற் பறவை பசு மனிதராகப் படைத்த காரணம் என்னை என்று கேட்கின், முன்னைவினைப் பான்மை என்பர்—ஆன்மாக்கள் முற்பிறவிகளிலே செய்த நல்வினை தீவினைகளுக்கேற்றபடி என்று சொல்லுவர் பெரியோர், அடுத்த வினை உளதாயின் இறை ஏனெனில்—முன்கூடின சஞ்சித வினையுண்டாயின் கடவுள் வேண்டப்படுவது எதன்பொருட்டென்னின், அசேதனம்—அவ்வினை அறிவில்லாத சடமாம். ஆதலின், மற்றவை ஆவிக்கு அமைத்தது ஆகும்—பறவை முதலிய படைப்புக்கள் அவரவர் செய்த வினைக்கேற்ப முதல்வன் உயிர்களுக்கு விதித்தனவாகும், எடுத்த வினைஉரு உறுவது உயிரேல்—செய்தவினைக்கேற்ற உடம்பைப் பொருந்துவது ஆன்மாவாயின், தானே இருவினைக்குத்தக்க உடல் எய்தும் என்னில்—அவ்வான்மாவே நல்வினை தீவினைகளுக்கேற்ற உடம்பை எடுத்துக் கொள்ளும் அதற்குக் கடவுள் வேண்டுவதில்லை என்னில், சடத்திரளுங் கர்த்தாவாய் அறிவொன்றில்லாத் தன்மையனும் கூட ஒரு சங்கை இன்று—சடமாகிய வினைமாயைகளும் தனக்கென ஒரு செயலும் அறிவுமில்லாத ஆன்மாவும் தம்முட் கூடுதற்கு வேறேரேதுவுமில்லை.

குறிப்பு:— உலோகாயதன் **வினா:**— மேற்சொல்லிய வாறு பிரபஞ்சத்தைக் காரியப்படுத்துவோன் ஒரு முதல் வனாயின், ஆன்மாக்களெல்லாவற்றையும் ஒரு தன்மை யாகப் படையாது, தேவர் மனிதர் விலங்கு பறவை ஊர்வன நீர்வாழ்வன தாவரம் என்னும் எழுவகைப் பிறப்பாகவும், அவற்றுள்ளும் எண்பத்துநான்கு நூறுயிர யோனிபேதமாகவும், பலபடப் படைத்த காரணம் என்னை? **விடை:** முற்பிறவிகளிலே செய்த நல்வினை தீவினை களுக் கேற்றபடியாம்.

நிரீச்சுரசாங்கியன் **வினா:**— 1. வினையே பிறவிகளைத் தருமாயின் கடவுள் எதன்பொருட்டு வேண்டப்படும். **விடை:** வினை அறிவில்லாத சடப்பொருள். தானாகப் பிறவி களைத்தரமாட்டாது. அவ்வினையைப் புசிக்கும்படி பிறவி பேதங்களை வினைக்கேற்ப அமைப்பவர் கடவுளே.

வினா:—2. வினைக்கேற்ற உடம்பை அடைவது ஆன்மா வாயின், அவ்வான்மாக்களே தத்தம் வினைக்குத் தக்க உடம்புகளை எடுத்துக் கொள்ளும், அதற்குக் கடவுள் வேண்டுமா? **விடை:** சடமாகிய வினையும் உடம்பும், தனக் கென ஒருசெயலும் அறிவுமில்லாத ஆன்மாவும் தம்முட் கூடுந் தன்மை அவைகளுக்கில்லை.

பொழிப்பு:— கடவுள் உலகத்தைப் படைக்குங் காலத்து யாவரையும் ஒருதன்மையாகப் படையாமல். பறவை முதலிய எழுவகைப் பிறப்பாகப் பலபடப் படைத்த காரணமென்னையெனின், அது முற்பிறவிகளிலே செய்த நல்வினை தீவினைகளுக்கேற்றபடியாம்.

வினையே பிறவிகளைத் தருமெனின், கடவுள் வேண்டப் படுவது எதன் பொருட்டெனில், வினை அறிவில்லாத சடமாம். ஆதலின் பறவை முதலிய படைப்புக்கள் அவ ரவர் செய்த வினைக்கேற்ப முதல்வன் உயிர்களுக்கு விதித் தனவாகும்.

இனி, முன்செய்த வினையையும் அதற்கேற்ற உடம்பையும் அடைவது உயிராயின், அவ்வுயிர்களே தத்தம் வினைகளுக்குத் தக்க உடல்களை எடுத்துக்கொள்ளும். அதற்குக் கடவுள் வேண்டுவதில்லையெனின், சடமாகிய வினையும் மாயாகாரியங்களும் தனக்கென ஒரு செயலும் அறிவும் இல்லாத உயிரும் தம்முட் கூடுவதற்கு வேறோரேதுவுமில்லை. ஆதலால். கடவுளே அவைகளைக் கூட்டுவர் என்பதாம்.

e. மும்மலங்களும் அநாதி.

25. அல்லன்மிக வுயிர்க்கிவைதா னணைத்த தீச
 னருவினைக ளருந்துதற்கோ வினையோ வன்றிச்
 சொல்லிவரு மாயையோ வணுவை முந்தச்
 சூழ்ந்ததெனு முரைமுதலோர் தொடக்கி லார்பால்
 ஒல்லைவரு மெனினுளதா முயிருண் டாவே
 யுளதுமல மலமுளதா வொழிந்த வெல்லா
 நெல்லின்முளை தவிடுமிபோ லநாதி யாக
 நிறுத்திடுவ ரிதுசைவ நிகழ்த்து மாறே.

பதவுரை:— ஈசன்—இறைவன், உயிர்க்கு அல்லல் மிக இவைதான் அணைத்தது—ஆன்மாக்களுக்குத் துன்பம் மிக உண்டாக இவ்வுடல்களைக் கூட்டியது, அருவினைகள் அருந்துதற்கோ—அரிய வினைப்பயன்களைப் புசிப்பதற்காகவோ, அப்படியாயின், வினையோ அன்றிச் சொல்லிவரும் மாயையோ அணுவை முந்தச் சூழ்ந்தது—இந்த வினையோ அல்லது சொல்லப்பட்டுவரும் மாயையோ ஆன்மாவை முதலிற் கூடியது, எனும் உரை—என்னும் வினு, முதல் ஓர் தொடக்கிலார்பால் ஒல்லைவரும் எனின் உளதாம்—அநாதியில் ஒரு பந்தமு மில்லாதவரிடத்தில் இடையில் வந்து இவை விரைவாகப் பொருந்துமெனின் அவ்வினு உண்டாம், உயிர் உண்டாவே உளது மலம்—உயிர் உளதாகவே ஆணவமலமும் அதனோடு சகசமாயுள்ளது, ஆனல் மாயையுங் கன்மமும் பின்புண்டானதோ என்னில், மலம்

உளதா ஒழிந்த (உள)—ஆணவமலம் அநாதியே உளதாக மற்றைய மாயை கன்மங்களும் அநாதியே உள்ளனவாம், எல்லாம் நெல்லின் முளை தவிடு உமிபோல் அநாதியாக நிறுத்திடுவர்—இவை மூன்றையும் நெல்லிடத்துள்ள முளை யும் தவிடும் உமியும்போல அநாதியாகச் சொல்வர், இது சைவம் நிகழ்த்துமாறு—இதுவே சிவாகமங்கள் சொல்லும் முறைமை.

குறிப்பு:— 1. மேற்கூறியவாறு கடவுள் உயிர்களுக்கு மாயாசரீரங்களைக் கொடுப்பது வினைப்பயன்களை அநுப வித்தற்பொருட்டாயின், வினு: வினையோ மாயையோ உயிர்களை முந்திப்பற்றியது? விடை: அநாதியில் ஒரு பந்த முமில்லாதவரிடத்து இடையில் இவை வருமாயின், இவ் வினு உண்டாகலாம்; ஆன்மா என்றுள்ளதோ, அன்றே ஆணவமலமும் அதனோடு சகசமாயுள்ளதாம். அது உள்ள தாகவே, கன்மமும் மாயையும் அன்றே உள்ளனவாம். இவை மூன்றும் நெல்லினிடத்துள்ள முளையும், தவிடும், உமியும்போல அநாதியாகவே உள்ளன.

2. நெல்லின்முளை தவிடுமிபோல்:—முளை கன்மத் துக்கும், தவிடு மாயைக்கும், உமி ஆணவத்துக்கும், அரிசி ஆன்மாவுக்கும் உவமை. நெல்லிலுள்ள முளைத்தற்சத்தி முளையைத் தோற்றுவிக்குமாறுபோலக் கன்மமலம் உயிரி னிடத்துச் சுகதுக்கங்களை முதற்காரணமாய் நின்று தோற்றுவிக்கும். தவிடு முளைத்தற்கு அநுகூலஞ்செய்து உடனிற்குமாறு போல, மாயாமலம் அச் சுகதுக்கங்கள் தோன்றுதற்குத் துணைக்காரணமாய்த் தன் காரியமாகிய தநுகரணம் முதலியவற்றையும் உயிரையும் இயைவித்து நிற்கும். உமி அம்முளை தோன்றுதற்கு நிமித்த காரண மாயிருப்பதுபோல, ஆணவமலம் அச் சுகதுக்கத் தோற் றத்திற்கு நிமித்தகாரணமாய் நின்று அவற்றை முறுகு வித்து உயிர்நுகருமாறு நிலைபெறுத்தும். "ஆணவ மாயை யுங் கன்மமு மாமலங், காணு முளைக்குத் தவிடுமி யான்

மாவுந், தாணுவை யொவ்வாமற் றண்டுலமாய் நிற்கும்,
பேணுவாய மற்று நின்பாசம் பிரித்தே.'' (திருமந். 468.)

பொழிப்பு:— ஆணவம் கன்மம் மாயை மூன்றும் நெல்லினிடத்துள்ள உமியும் முளையும் தவிடும் போல ஆன்மாவோடு அநாதியாய் உள்ளனவாம்.

4. மாயேயம்

தத்துவங்கள் தோன்றும் முறை.

26. அருத்திமிகுங் கலைகால நியதியுடன் வித்தை
யராகமிவை யநந்தரான் மாயைதனி லாகும்
உருத்திரராற் கலையதனிற் பிரகிருதி குணங்க
ளுளவாகு மகங்காரம் புத்தியினி லுதிக்குந்
தெரித்தவிது திரிவிதமாந் தைசதவை காரி
திகழ்தருபூ தாதியெனத் திருந்தியசாத் துவிதம்
விரித்தகுண மனம்புத்தி யிந்திரிய மென்று
விளம்பியசோத் திராதிமுதல் விளங்கியிடும் விரிந்தே.

பதவுரை:— மாயைதனில் — அசுத்த மாயையினிடத்திலே, அநந்தரால்—அநந்த தேவரின் செயலால், அருத்தி மிகும் கலைகாலம் நியதியுடன் வித்தை அராகம் இவை ஆகும்—போகத்தில் இச்சையை மிகவுண்டாக்கும் கலை காலம் நியதியும் அக்கலையிலிருந்து வித்தை அராகமும் ஆகிய இவை ஐந்துந் தோன்றும், உருத்திரரால் கலை அதனில் பிரகிருதி குணங்கள் உளவாகும்—சீகண்டருத்திரரின் செயலால் முன்சொன்ன கலையினின்றும் மூலப்பிரகிருதியும் அதனினின்றும் குணதத்துவமுந் தோன்றும், புத்தியினில் அகங்காரம் உதிக்கும்—அக்குண தத்துவத்திலே தோன்றின புத்தி தத்துவத்தினின்றும் அகங்கார தத்துவந் தோன்றும், தெரித்த இது திகழ்தரு தைசத வைகாரி பூதாதி எனத் திரிவிதமாம் — சொல்லப்பட்ட இந்த அகங்காரமானது விளக்கத்தையுடைய தைசதவகங்காரமும் வைகாரியகங்காரமும் பூதாதியகங்காரமும் என மூவிதமாம், முதல்—முதலிற் சொல்லப்பட்ட

தைசதவகங்காரத்திலே, திருந்திய சாத்துவிகம் விரித்த குணம்—சிறந்த சாத்துவிககுண சம்பந்தமான, மனம் புத்தி இந்திரியம் என்று விளம்பிய சோத்திராதி—மனமும் ஞானேந்திரியம் என்று சொல்லப்பட்ட சோத்திரம் தொக்கு சட்சு சிங்ஙுவை ஆக்கிராணம் என்பவையும், விரிந்தே விளங்கியிடும்—விரிந்து தோன்றும்.

குறிப்பு:— 1. இது முதல் இரண்டு செய்யுளாலும் அசுத்த மாயா காரணத்தினின்றும் அதன் காரியமான தத்துவங்கள் தோன்றும் முறைமையை அருளிச் செய்கின்றூர்.

மாயேயம்—மாயா காரியம். அவை தநு கரண புவன போகங்கள்.

2. அருத்திமிகும்:— ஆன்மாவின் ஆணவமல விருளைச் சற்றே நீக்கிப் போகங்களை அறியும் ஞானத்தைக் கொடுத்து, அப்போகங்களை அநுபவிக்குங் காலத்தை நியமனஞ்செய்து, அப்போகங்களில் இச்சையுண்டாக்குவித்துப் போகநுகர்ச்சியைக் கலை முதலியன வருவித்தலால் ''அருத்தி மிகும்'' என்றூர்.

3. கலைகால நியதியுடன் வித்தை அராகம்:—பிரவிருத்திக் கிரமத்திற் கலாதத்துவம் முதல் வேண்டப்படுவதாகையால், இங்கே கலையை முதற்கூறினூர். பிரவிருத்திக் கிரமம்—ஆன்மாக்களுக்குப் போக நுகர்ச்சியைச் செய்யுங் கிரமம். இக்கிரமப்படி மாயையிலிருந்து கலை காலம் நியதி என்பனவும், கலையிலிருந்து வித்தை அராகம் என்பனவுந் தோன்றும்.

பிரபஞ்ச சிருட்டிக் கிரமத்தில் மாயையினின்றும் முறையே காலம் நியதி கலை என்னுந் தத்துவங்களும், கலையினின்றும் வித்தையும் மூலப் பிரகிருதியும், வித்தையினின்றும் அராகமுந் தோன்றும். (பார். சி.சி.2.54.57)

அராகதத்துவம் வித்தையினின்று தோன்றுமென்று சிவஞான சித்தியாரிலும்; கலையினின்று தோன்றுமென்று

மிருகேந்திரத்திலுஞ் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. (மிருகே. கலாதி. 11.)

4. அநந்தர்:— வித்தியேசுரர் எண்மரில் ஒருவர். வித்தியேசுரர் எண்மரும் ஈசுர தத்துவத்திலிருப்பர். அநந்தேசுரர் ஏனைய வித்தியேசுரருக்கும் சுத்த வித்தியாதத்துவ வாசிகட்கும் மற்றையவர்களுக்குந் தலைவராய் மாயையைக் கலக்கி மாயாதத்துவ புவனங்களை உண்டாக்குவர். இவர் பரமசிவனுக்கு வேறாய் அதிகாரமல மொன்றுடைய வராயிருப்பர். பாகம் வந்தகாலத்திற் பரமசிவனருளாற் பரமுத்தியை அடைவர். (சித்தாந்தப்பிரகாசிகை)

5. பிரளயாகலருள் மலபரிபாகமுடையோராய்ப் பரம சிவன் அநுக்கிரகஞ் செய்யப்பெற்றவர் நூற்றுப்பதினெட்டு உருத்திரர். இவருள்ளே சீகண்டருத்திரர் மத்தியப் பிரளய முடிவிற் பிரகிருதி தத்துவத்திற்குக் கீழ்ப்பட்ட தத்துவங் களையும் புவனங்களையும் உண்டாக்கி சகலருள்ளே சிறந்த வரைப் பிரமபத விட்டுணுபதங்களில் இருத்துவர். படைப்புக்காலத்தில் அசுத்த அத்துவாக்களைப் படைத்து, பிரமாவும் விட்டுணுவுஞ் செய்யுஞ் சிருட்டிகளை அதிட்டித்து நின்று, கீழ்ப்பட்ட புவனேசுரரையும் முப்பத்துமுக்கோடி தேவர்களையும் பிரமாண்டம் முதலிய அண்டங்களையும் உண்டாக்குவர். மத்தியப் பிரளயம்வரையும் பிரம விட்டுணுக்களுடனே கூடக் குணதத்துவத்தில் அதிகாரஞ்செய்து கொண்டிருந்து, பின்பு அந்தப் பிரம விட்டுணுக்களையும் ஒடுக்கிக் கொண்டு அராக தத்துவத்திலிருப்பர் என்று சித்தாந்தப்பிரகாசிகையிற் சிவஞானமுனிவர் கூறுகிறார்.

6. கலையதனிற் பிரகிருதி குணங்களுளவாகும்:— மூலப்பிரகிருதியானது அரும்பினிடத்து மணம் விளங்காம லடங்கி நின்றாற்போலத் தன்னிடத்துண்டாகியகுணங்கள் சற்றும் விளங்காமற் கலாதத்துவத்திற்றோன்றும். அஃது அவ்வியத்தகுண வடிவாயுள்ளது. அவ்வியத்தம்—பிரிந்து

தோன்ருதது, வெளிப்படாமலிருப்பது. அதனற் குணங்கள் பிரகிருதியல்ல.

அப்பிரகிருதியிலிருந்து குணதத்துவந் தோன்றும். முக்குணங்களும் பிரிந்து தோன்ருது சமமாயிருக்கும் அவதரம் குணதத்துவமாம். இக்குண தத்துவத்திலே தோன்றும் புத்தி முதற் பிருதிவியீருன தத்துவங்களெல்லாம் முக்குணங்களால் வியாபிக்கப்பட்டும் இவற்றில் ஒரு குணமாயினுங் கலந்துமிருக்கும்.

7. அகங்காரம் புத்திதனிலுதிக்கும்.....:— அக்குண தத்துவத்திலிருந்து புத்திதத்துவந் தோன்றும். புத்தியிலிருந்து அகங்காரந் தோன்றும். இந்த அகங்காரம் முக்குண சம்பந்தத்தினலே தைசதம் வைகாரிகம் பூதாதி என மூவகையாயிற்று. தைசதம், சாத்துவிக சம்பந்தமுடையது. வைகாரிகம், இராசதகுண சம்பந்தமுடையது. பூதாதி தாமத குண சம்பந்தமுடையது.

தைசதவகங்காரத்திலிருந்து தோன்றும் மனமும் ஞானேந்திரியங்களும் பிரகாசரூபமாகையாற் சாத்துவிகங்களாம். தைசதம்—பிரகாசமுடையது.

சாத்துவிகம் விரித்தகுணம் — சாத்துவிகம் பரவிய குணம், சாத்துவிக சம்பந்தமான குணம்.

பொழிப்பு:— அசுத்தமாயையிலிருந்து கலை காலம் நியதியும், கலையிலிருந்து வித்தை அராகம் மூலப்பிரகிருதி என்பனவுந் தோன்றும். பிரகிருதியிலிருந்து குணதத்துவமும், அதிலிருந்து புத்தியும், அப்புத்தியில் அகங்காரமுந் தோன்றும். அவ்வகங்காரம் தைசத வகங்காரம் வைகாரியகங்காரம் பூதாதியகங்காரம் என மூவகையாம். அவற்றுள், தைசத அகங்காரத்திலிருந்து சாத்துவிககுண சம்பந்தமான மனமும் செவி முதலிய ஞானேந்திரியம் ஐந்துந் தோன்றும்.

இதுவுமது

27. மன்னியகன் மேந்திரிய மானவிரா சதஞ்சேர்
வாக்காதி வைகாரி மருவிவருஞ் சத்தந்
தன்னைமுத லாகியதா மதமிகுமாத் திரைபின்
றருமதனில் வானநில மனல்புனன்மண் சத்த
முன்னதனில் வெளியாதி யொன்றென் ருகு
முறையிலுறு மிருமையயன் முடிவா முன்னே
உன்னுசதா சிவராதி யதிபதிக ளொடுக்க
முதித்தவடை வெனவுரைப்ப ருணர்ந்து ளோரே.

பதவுரை:— மன்னிய கன்மேந்திரியமான இராசதம் சேர்வாக்காதி—நிலைபெற்றகன்மேந்திரியங்களான்இராசத குண சம்பந்தமான வாக்கு பாதம் பாணி பாயு உபத்தம் என்னும் ஐந்தும், வைகாரி மருவிவரும் — வைகாரியகங் காரத்தைப் பொருந்தித் தோன்றும், சத்தம் தன்னை முதலாகிய தாமதம் மிகு மாத்திரை—சத்தத்தை முத லாகவுடைய தாமதகுணம் மிகுந்த தன்மாத்திரைகள் ஐந்தையும், பின்தரும்—பின்னையதாகிய பூதாதி யகங்கார மானது தரும், அதனில்—அந்தச் சத்தம் முதலிய தன் மாத்திரையிலே, வான் அநிலம் அனல் புனல் மண் (முறையில் உறும்)—ஆகாயம் வாயு தேயு அப்பு பிருதிவி என்னும் ஐந்து பூதங்களும் முறையே தோன்றும், வெளி யாதி—ஆகாயம்முதலிய பூதங்கள், சத்தம் முன்னதனில்— சத்தம் முதலிய குணங்களில், ஒன்று ஒன்று ஆகும் முறையில் உறும்—ஒவ்வொரு குணங்களை ஏற்றமாக முறைப்படி பொருந்தும், இருமை அயன் முடிவா—பெருமைபொருந்திய பிரமனீருக, முன்னே உன்னு சதாசிவர் ஆதி — பஞ்ச மூர்த்திகளுக்கும் முதன்மையாக எண்ணப்படும் சதாசிவ தேவர் முதலியோர், அதிபதிகள் — அப்பூதங்களுக்குத் தெய்வங்களாயிருப்பர், ஒடுக்கம் உதித்த அடைவு என உரைப்பர் உணர்ந்துளோர்—தத்துவங்கள் ஒடுங்கும் முறை மையும்தோன்றின முறைமைப்படியேயாகும் என்று சொல் லுவர் அறிஞர்கள்.

தத்துவங்களின் தோற்றம்.

1. பிரவிருத்திக்கிரமம்.

மாயை.

- கலை
  - வித்தை
  - அராகம்
  - பிரகிருதி
    - குணதத்துவம்
      - புத்தி
        - அகங்காரம்
          - தைசதம்
            - மனம்
            - *ஞானேந்திரியம்
          - வைகாரிகம்
            - *கன்மேந்திரியம்
          - பூதாதி
            - தன்மாத்திரை
              - சத்தம் — ஆகாயம்
              - பரிசம் — வாயு
              - உருவம் — தேயு
              - இரதம் — அப்பு
              - கந்தம் — பிருதிவி
- காலம்
- நியதி
- (புருடன்)

* ஞானேந்திரியம்—சோத்திரம், தொக்கு, சட்சு, சிங்குவை, ஆக்கிராணம்.

* கன்மேந்திரியம்—வாக்கு, பாதம், பாணி, பாயு, உபத்தம்.

கா

தத்துவங்களின் தோற்றம்.

ருடன்)

தி

த்திரை
ருவம் இரதம் கந்தம்
தயு அப்பு பிருதிவி

நுவை, ஆக்கிராணம்.
உபத்தம்.

2. சிருட்டிக்கிரமம்.

மாயை.

காலம் நியதி கலை (புருடன்)

கலை: வித்தை, பிரகிருதி

வித்தை — அராசம்

பிரகிருதி — குணதத்துவம் — புத்தி — அகங்காரம்

அகங்காரம்: தைசதம், வைகாரிகம், பூதாதி

தைசதம்: மனம், ஞானேந்திரியம்

வைகாரிகம் — கன்மேந்திரியம்

பூதாதி — தன்மாத்திரை: சத்தம் பரிசம் உருவம் இரதம் கந்தம்

சத்தம் — ஆகாயம்; பரிசம் — வாயு; உருவம் — தேயு; இரதம் — அப்பு; கந்தம் — பிருதிவி

குறிப்பு:— 1. மன்னிய கன்மேந்திரியமான இராசதம் சேர் வாக்காதி வைகாரி மருவிவரும்:—வாக்கு முதலிய கன்மேந்திரியம் ஐந்தும் செய்கையுள்ளவைகளாகையால் இராசதங்களாம். இவற்றிற்குக் காரணமாகிய வைகாரி யகங்காரமும் இராசதமே. வைகாரி—விகாரமுடையது.

2. சத்தந் தன்னை முதலாகிய தாமதமிகு மாத்திரை பின்தரும்—தன்மாத்திரை, காரண தன்மாத்திரை எனவும் விடய தன்மாத்திரை எனவும் இருவகைப்படும். இங்கே கூறியது காரண தன்மாத்திரையையாம். சத்தம் பரிசம் உருவம் இரதம் கந்தம் என்னும் ஐந்தும் தத்தங் குணவிசேடங்களைக் காட்டாமற் குணசமூகமாய்ச் சூக்கும மாயிருக்கும் நிலையிற் காரண தன்மாத்திரை என்றும் சூக்கும பூதங்கள் என்றுஞ் சொல்லப்படும். இவை பிரகாசரூப ஞானேந்திரியங்களையும் செய்கையோடு கூடிய கன்மேந் திரியங்களையும் விட வேறாய்ப் பிரகாசிக்கப்படுவதாயிருப் பதால் தாமசங்களாம். இவற்றிற்குக் காரணமாகிய பூதாதியகங்காரமும் தாமசமே. (மிருகேந். 102.)

3. அதனில் வான் அநிலம் அனல் புனல் மண்:—மேற் சொல்லியவாறுசத்தம்முதலிய குணங்கள் குண குணி எனப் பிரிவுபடாமற் குணசமூகமாய் நிற்கும் நிலையிற் சூக்கும பூதங்களெனப்படும். அவை குணம் என்றும் குணி என்றும் ஒருகுணம் இருகுணம் முக்குணம் நான்கு குணம் ஐந்து குணம் என்றும், இக்குணங்களையுடைய குணிப் பொருள்க ளென்றும் வெளிப்படத் தூலவடிவாய் விளங்கியவிடம் பஞ்சபூதமாம். அப்பொழுது அவை தூலபூதங்களெனப் படும். அவை புலனுதலின்றி நுண்மைப்பட்டு மறைந்து நிற்கும்பொழுது சூக்கும பூதம் என்றும், எவர்க்கும் புல னும்படி தூலமாய் வெளிப்பட்டு நிற்கும்பொழுது தூல பூதம் என்றுஞ் சொல்லுவதாகிய இந்த வேற்றுமையே அவ்விரண்டினிடத்துமுள்ள வேற்றுமையாம்.

இச்சூக்கும பூதங்களினின்று பஞ்சபூதங்கள் தோன்றும் வகை எப்படியெனில், சத்தத்தினின்று ஆகாயந் தோன்

றும். பரிசத்தினின்று வாயுதோன்றும். உருவத்தினின்று தேயு தோன்றும். இரதத்தினின்று அப்பு தோன்றும். கந்தத்தினின்று பிருதிவி தோன்றும்.

4. சத்தமுன்னதனில் வெளியாதி யொன்ரென்ருகு முறையிலுறும்:—ஆகாயம், சத்தமாகிய ஒரு குணமுடையது. வாயு, சத்தத்தோடு பரிசமுமாகிய இரண்டு குணமுடையது. தேயு, சத்தபரிசங்களோடு உருவமுமாகிய மூன்று குணமுடையது. அப்பு, சத்தபரிச உருவங்களோடு இரதமுமாகிய நான்கு குணமுடையது. பிருதிவி, சத்த பரிச உருவ இரதங்களோடு கந்தமுமாகிய ஐந்து குணமுடையது.

மாயாவாதிகள் ஆகாயத்தினின்று வாயுவும், வாயுவினின்று தேயுவும், தேயுவினின்று அப்புவும், அப்புவினின்று பிருதிவியுமாகப் பூதங்கள் ஒன்றினின்று ஒன்று தோன்றுமென்பர். சத்தமொன்றேயுடைய ஆகாயம், சத்தம் பரிசம் என்னும் இரண்டு குணமுடைய வாயுவுக்குக் காரணமாகமாட்டாது. காரணத்திற் குணமும் குணியும்அடங்கிச் சூக்குமமாயிருந்து காரியத்திலே தூலமாய் வெளிப்பட்டுத் தோன்றும். ஆகாயம் வெளிப்பட்ட சத்த குணத்தையுடையது. பரிசகுணம் அதிலில்லை. ஆகையாற் சத்தம் ஒன்றேயுடைய ஆகாயம் சத்தமும் பரிசமுமாகிய இரண்டு குணமுமுடையவாயுவுக்குக் காரணமாகாதென்பது தானே போதரும். மற்றையவைகளுமிப்படியே. ஆதலால் தன் மாத்திரைகளிலிருந்து பூதங்கள் தோன்றுமென்பதே உண்மையாம்.

பொழிப்பு:— வைகாரி யகங்காரத்திலிருந்து இராசத குண சம்பந்தமான வாக்காதி கன்மேந்திரியம் ஐந்துந் தோன்றும். பூதாதியகங் காரத்திலிருந்து தாமதகுண சம்பந்தமான சத்தாதி தன்மாத்திரைகள் ஐந்துந் தோன்றும். அப்பஞ்ச தன்மாத்திரைகளுள், சத்தத்திலிருந்து ஆகாயமும், பரிசத்திலிருந்து வாயுவும், உருவத்திலிருந்து

தேயுவும், இரதத்திலிருந்து அப்புவும், கந்தத்திலிருந்து பிருதிவியுந் தோன்றும்.

அப்பூதங்களில் ஆகாயமானது சத்தம் என்னும் ஒரு குணத்தையும், வாயு சத்தம் பரிசம் என்னும் இரண்டு குணங்களையும், தேயு சத்தம் பரிசம் உருவம் என்னும் மூன்று குணங்களையும், அப்பு சத்தம் பரிசம் உருவம் இரதம் என்னும் நான்கு குணங்களையும், பிருதிவி சத்தம் பரிசம் உருவம் இரதம் கந்தம் என்னும் ஐந்து குணங்களையும் வியத்தமாகப் பெற்று விளங்கும்.

இந்த ஆகாயம் முதலிய பஞ்சபூதங்களுக்கும் முறையே சதாசிவன் மகேசுவரன் உருத்திரன் விட்டுணு பிரமா என்னும் ஐவரும் அதி தேவதைகளாம்.

இத் தத்துவங்கள்ஒடுங்குங்காலத்துத் தோன்றிய முறையி லொடுங்கும்.

---

5. கன்மம்

a. கன்மமலத்தி னியல்பு.

28. நண்ணியிடு முருவதனுக் கேது வாகி
நாநாபோ கங்களாய் நாசோற் பத்தி
பண்ணிவரு மாதலா லநாதி யாகிப்
பலவாகி யணுக்கடொறும் படர்வ தாகி
எண்ணிவரு மனவாச கன்மத்தா லியற்று
மியல்பினதாய் மதிகதமா யிருபயனும் பாவ
புண்ணியமாய்ப் புலர்காலை மாயை மேவிப்
பொருந்துமிது கன்மமலம் புகலு மாறே.

பதவுரை:— கன்மமலம்—கன்மமலமானது, நண்ணியிடும் உருவதனுக்கு ஏதுவாகி—ஆன்மாக்கள் பொருந்துகின்ற உடம்புகளுக்குக் காரணமாய், நாநாபோகங்களாய்—அவ்வுடம்புகளால் அநுபவிக்கப்படும் பலவிதமான போகங்களைத் தருவதாய், நாச உற்பத்தி பண்ணி

வரும் ஆதலால் அநாதியாகி—அழிந்தும் தோன்றியும் வருதலால் பிரவாகாநாதியாய், பலவாகி — பலவிதப்படு வதாய், அணுக்கள்தொறும் படர்வதாகி — ஒவ்வோர் ஆன்மாவிலும் செறிந்திருப்பதாய், எண்ணிவரு மனம் வாசம் கன்மத்தால் இயற்றும் இயல்பினதாய் — நினைக் கின்ற மனத்தினாலும் வாக்கினாலும் காயத்தினாலும் செய் யப்படும் இயல்பினையுடையதாய், மதிகதமாய்—புத்திதத் துவம் பற்றுக்கோடாய், இரு பயனும் புண்ணிய பாவ மாய்—இன்பமுந் துன்பமுமாகிய இருபயன்களையுந் தரும் புண்ணிய பாவ வடிவாய், புலர்காலே மாயை மேவிப் பொருந்தும்—சகலதத்துவங்களும் ஒடுங்குஞ் சங்காரகாலத் திலே மாயையைச் சென்று பொருந்தும், இது புகலு மாறு—இதுவே ஆகமங்கள் சொல்லும் முறையாம்.

குறிப்பு:— 1. நண்ணியிடும் உருவதனுக் கேதுவாகி:— முன்செய்த கன்மத்துக்கீடாக ஆன்மாக்கள் சரீரங்களைப் பெறுதலால், கன்மமே அச்சரீரங்களுக்குக் காரணமாம். அக்கன்மம் சஞ்சிதம் எனப்படும்.

2. நாநாபோகங்களாய்:—கன்மம் பலவிதமான சுக துக்க விடயங்களாக ஆன்மாவினால் அநுபவிக்கப்படுவதி னால், ''நாநாபோகங்கள்'' என்றார். போகங்கள்—சுக துக்கங்கள். இது பிராரத்த கன்மம்.

3. நாசோற்பத்தி பண்ணிவருமாதலால் அநாதி:— நாசோற்பத்தி பண்ணுதலாவது ஒரு கன்மம் கெடும் பொழுது மற்றொரு கன்மத்தை உண்டாக்கிவிடுதல். கன் மம் பிராரத்தமாய் நுகர்ச்சிக்குவரும். அந்நுகர்ச்சியினால் முன்செய்த கன்மம் அழியும், ஆயினும், நுகரும்பொழுது அதற்குத் துணையாகச் செய்யும் முயற்சியில் பிறருக்கு இதம் அகிதஞ் செய்தலால், ஆகாமியம் வந்தேறும். இப்படிப் பிராரத்த அழிவில் ஆகாமியம் வந்தேறிப் பிர வாகம்போலத் தொடர்ச்சியாய்த் தொன்று தொட்டு வருதலால், கன்மம் பிரவாகாநாதி எனப்படும். சஞ்சிதம்

பிராரத்தம் ஆகாமியம் என்னும் மூவகை வினைக்கும் முதற் காரணமான மூலகன்மம் ஒன்றுண்டு; அஃது அநாதி நித்தியமாம். (பார். செய். 25; சி. போ. 2. 2.). பிரவாகாநாதி — இடையறுதோடும் நீர்ப்பெருக்குப்போலத் தொடர்ச்சியாய்த் தொன்று தொட்டு வருதல்.

4. பலவாகி:— கன்மம் நல்வினை தீவினை என இருதிறப்பட்டு, அவற்றுள், ஒவ்வொன்றும் பலவிதப்படுதலால், ''பலவாகி'' என்றார்.

5. அணுக்கடொறும் படர்வதாகி: — ஆணவமலம் ஆன்மாக்களோடு அநாதியாயிருத்தல் போலக் கன்மமும் ஆன்மாக்களை அநாதியே பொருந்தியிருக்கும்.

6. மனவாசகன்மத்தா....... மாயை மேவிப் பொருந்தும்:— கன்மம் மனம் வாக்குக் காயங்களினுற் செய்யப்படுவது. அப்பொழுது அஃது ஆகாமியம் எனப்படும். பின்பு அக்கன்மம் பக்குவமாகுமளவுஞ் சூக்குமமாய்ப் புத்திதத்துவம் பற்றுக்கோடாக மாயையிற் கிடக்கும். அப்பொழுது அது புண்ணிய பாவம் எனவும் சஞ்சிதம் எனவும்படும். இப் புண்ணிய பாவங்களின் பயனுகிய இன்பத் துன்பங்களைத் தரும்பொழுது, அது பிராரத்தம் எனப்படும்.

சங்கார காலத்தில் உயிர்கள் மாயையிலொடுங்கும் பொழுது கன்மமும் அவ்வுயிர்களை விட்டு நீங்காது அம் மாயையிலொடுங்கும். (பார் செய். 22.)

7. கன்மம் திருஷ்டஜன்மோப போக்கிய கன்மம் என்றும், அதிருஷ்டஜன்மோப போக்கிய கன்மம் என்றும், அநியத காலோப போக்கிய கன்மம் என்றும் மூவகைப்படும். அவற்றுள், திருஷ்டஜன்மோப போக்கிய கன்மமாவது, காணப்படுகிற இந்தச் சன்மத்திலேயே செய்யப்பட்டு முன்னுள்ளவைகளோடு இம்மையிலே சேர்த்து அநுபவிக்கப்படுகிற கன்மங்களாம். இம்மையிலே செய்த கொலை களவு முதலியனவற்றிற்கு இம்மையிலேயே அரச

ராற் றண்டிக்கப்படுதல் திருஷ்டஜன்மோப போக்கிய கன்மமாம். திருஷ்டஜன்மம்—காணப்படுகிற இந்தச் சன்மம். இம்மையிற் செய்தவினை மறுமையிற் பலிப்பது அதிருஷ்டஜன்மோப போக்கிய கன்மமாம். அதிருஷ்ட ஜன்மம்— காணப்படாத சன்மம், அடுத்துவருஞ் சன்மம். இப்பிறப்பிலே பலிப்பனவாகாமலும், அடுத்த சன்மத்திற் பலிப்பனவாகாமலும், பக்குவமின்மை காரணமாக அநுபவத்துக்கு வாராது இன்னகாலத்துப் பக்குவமா மென்றும் இன்னகாலத்து அநுபவத்துக்கு வருமென்றும் சொல்லுதற்கு இடமின்றி நின்று, காலாந்தரத்திற் பக்குவமுற்று, ஏதேனும் ஒரு சன்மத்தில் அநுபவத்துக்கு வரநிற்கும் கன்மம் அநியத காலோப போக்கியகன்ம மாம். அநியதகாலம்—வரையறுத்துச் சொல்ல இயலாத காலம். (பௌஷ்கரம்)

பொழிப்பு:—கன்மமலமானது ஆன்மாக்களெடுக்கும் உடம்புகளுக்குக் காரணமாய்ப் பலவிதமானபோகங்களைத் தருவதாயிருக்கும். அக்கன்மம் பிரவாகாநாதியாய், பல பேதங்களாய், ஆன்மாவைவிட்டு நீங்காததாய், மனம் வாக்குக் காயங்களாற் செய்யப்படுவதாய், புத்தி தத்துவம் பற்றுக்கோடாயிருப்பதாய், இன்பமும் துன்பமுமாகிய பயனைத்தரும் புண்ணியபாவவடிவா யிருப்பதாய், சங்கார காலத்திலே மாயையைப் பொருந்துவதாயிருக்கும்.

b. சஞ்சிதமும் பிராரத்தமும்

29. கன்மநெறி திரிவிதநற் சாதியாயு போகக்
கடனதென வருமூன்று முயிரொன்றிற் கலத்தல்
தொன்மையதூ மல்லதுண வாகா தானுந்
தொடங்கடைவி னடையாதே தோன்று மாறித்
தன்மைதரு தெய்விகமுற் பவுதிகமான் மிகமாந்
தகையிலுறு மசேதனசே தனத்தாலுஞ் சாரு
நன்மையொடு தீமைதரு சேதனனுக் கிவணூ
ணுடிலத னூழ்வினையா நணுகுந் தானே.

பதவுரை:— கன்மநெறி திரிவிதம்—கன்மம் பயன் தரும் முறை மூன்றுவிதமாம், நல்சாதி ஆயு போகக்கடனது எனவரும்—நல்லசாதி ஆயுள் போகம் என்னும் முறைமையை யுடையதாக வரும், மூன்றும் உயிர் ஒன்றிற் கலத்தல் தொன்மையது—இவை மூன்றும் ஓரான்மாவிலே கூடுகிறது பழவினையினுலாம், ஊழ் அல்லது உணவாகா—ஊழல்லாத வேறென்றும் ஆன்மாவுக்கு அநுபவமாய் வரமாட்டாது, தானும் தொடங்கு அடைவின் அடையாதே மாறித் தோன்றும்—அக்கன்மப் பயனும் செய்த முறைமையிலன்றிப் பக்குவமான முறையில் முன்செய்தன பின்னும் பின் செய்தன முன்னுமாக மாறிவரும், தன்மை தரு தெய்விகம்—இயல்பாக வருகின்ற தெய்விகத்தாலும், உத்பவுதிகம் ஆன்மிகமாம் தகையில் உறும் அசேதன சேதனத்தாலும் சாரும்—ஆதிபௌதிகம் ஆத்தியான்மிகம் என்னும் தன்மையோடு பொருந்துகின்ற அசேதன சேதனங்கள் வாயிலாகவும் வரும், நன்மையொடு தீமைதரு சேதனனுக்கு இவண் ஊண் நாடில்—நன்மை தீமைகளைச் செய்து வருகிற ஆன்மாவுக்கு இப்பிறவியில் புசிப்பை விசாரிக்கில், அதன் ஊழ்வினையால் நணுகும் — அவை அவ்வான்மா முற்பிறவியிற் செய்த வினையின் பயனுகப் பொருந்துவனவாம்.

குறிப்பு:— *1. கன்மநெறி திரிவித நற்சாதியாயு போகக்கடனதெனவரும்:*— சாதி ஆயுள் போகங்கள் நல்வினை தீவினைகளுக்குத் தக்கபடி உயர்ந்தசாதி தாழ்ந்த சாதி, அதிக ஆயுள், அற்ப ஆயுள், அதிக போகம் அற்ப போகம் என ஒவ்வொன்று இவ்விரண்டாய் அறுவகைப் படும். அவற்றுள்ளும் பலபேதமுண்டாம். இவைகளெல்லாம் கன்மத்தின் பயனுக வருவன. இவற்றிற்குக் காரணம் கன்மமாம். கடன்—முறை.

2. ஊழல்லதுணவாகா:— சஞ்சிதவினையின்றிப் பிராரத்த அநுபவம் வராதென்றபடி.

3. தானும் தொடங்கடைவினடையாதே மாறித் தோன்றும்:— கன்மம் செய்த முறையினன்றிப் பக்குவமான முறையிற் பயன்தரும். அதனால் முன்செய்த வினைப்பயன் பின்னும் பின்செய்த வினைப்பயன் முன்னுமாக மாறிவரும். அஃது ஒருவன் செய்த பயிர்களுள் கீரை கத்தரி வாழை தென்னை பனை என்பன செய்த முறையினன்றி, விளைவு பெற்ற முறையில் முன்பின்னாகப் பயன் தருதல் போலாம்.

4. தெய்விகம்:—ஒரு வாயிலானன்றித்தெய்வந்தானே காரணமாக வருவது. மாதாவின் கருப்பத்திலிருக்குமிடத்துண்டான விசனம், சனன மரணத்திலுண்டான விதனம், இயமதண்டனை நரகவேதனை முதலியவற்றால் வருந்துக்கம் முதலியன ஆதிதைவிகமாம்.

5. உற்பவுதிகம்:—பஞ்சபூதங்கள் வாயிலாக வருவது. குளிர் வெப்பம் மழை காற்று மின் இடி சுவர்விழுதல் கல்விழுதல் முதலியவற்றால் வருந்துக்கம் ஆதிபௌதிகமாம். உத்—பிரதானம், மேல் எனப் பொருள்படும் ஒரு வடமொழி உபசர்க்கம். உத்பவுதிகம் — ஆதிபௌதிகம்.

6. ஆன்மிகம்:— உயிர்களால் வருவது. ஆத்தியான்மிகம் சரீரத்தோடு சம்பந்தப்பட்டதும், மனத்தோடு சம்பந்தப்பட்டதுமென இருவிதம். தத்தஞ் சரீரத்திலுண்டான வியாதிகளினாலும் மிருகங்களினாலும் அரசராலும் பசாசுகளாலும் கள்வராலும் மனிதராலும் உண்டாகுந் துக்கம் சரீரசம்பந்தமான துக்கங்கள். மனோதுக்கமாவது பிறருடைய கல்வியும் சௌந்தரியமும் செல்வமும்கண்டு பொறாமை கொள்ளல் முதலியவற்றால் வருந்துக்கம்.

மற்றைச் சுககன்மங்களும் இந்தமுறையில் வருவனவாம்.

7. சேதனம்—அறிவுடையன.

8. ஊழ்வினை—பழையவினை, சஞ்சிதவினை.

பொழிப்பு:— கன்மத்தின்பயன் சாதி, ஆயுள், போகம் என மூன்று விதமாய் வரும். இவை ஆன்மாவிற் கூடி வருதல் பழவினையினாலாம். ஊழல்லாத வேறொன்றும் ஆன்மாவுக்கு அநுபவமாய் வரமாட்டாது. கன்மத்தின்பயன் செய்த முறைமையினன்றிப் பக்குவமான முறையில் முன் செய்தன பின்னும் பின்செய்தன முன்னுமாக மாறிவரும். இயல்பாகவருகின்ற தெய்விகத்தாலும் ஆதிபௌதிகம் ஆத்தியான்மிகங்களாகிய அசேதன சேதனங்கள் வாயிலாகவும் வரும். இப்பிறவியில் ஆன்மா அநுபவிக்கும் இன்பத்துன்பங்களுக்குக் காரணம் முற்பிறவியிற் செய்த ஊழ்வினையாம்.

c. ஆகாமியம்.

30. மேலைக்கு வருவினையே தென்னி லங்கண்
விருப்புவெறுப் பெனவறியவ் விளைவு மெல்லா
மூலத்த வினைப்பயில்வா மென்னி னுமென்
முற்றியதன் பயனுனக்கு முளைக்கு மென்பர்
ஞாலத்து வினைகளிரு திறமாகும் புந்தி
நண்ணுத வினைநணுகும் வினையெனவொன்றிரண்டாய்
ஏலத்தா னிதமகித மாமிதனுல் வழுவா
தெய்தியிடும் புண்ணியபா வங்க ளென்றே.

பதவுரை:— மேலைக்கு வருவினை ஏதென்னில்— (இப்பிறவியில் வருவனவெல்லாம் முற்பிறவியிற் செய்த ஊழ்வினையின் பயனுனல்) இனிவரும் பிறவிக்கு ஏதுவாய் வரும் ஆகாமியவினை விளைவது எப்படியெனில், அங்கண் விருப்பு வெறுப்பு என அறி—அவ்வினைப்பயனை நுகருங் காலத்து அதில் வைத்த விருப்பு வெறுப்புக்களால் விளைவது என அறிவாயாக, அவ்விளைவும் எல்லாம் மூலத்த வினைப்பயில்வாம் என்னின்—அவ்விருப்பு வெறுப்புக்களும் எல்லாம் ஊழ்வினையின் பயனு மென்னில், நாம் என்முற்றி அதன்பயன் உனக்கு முளைக்கும் என்பர் — அவைகளை ஊழின் பயன் என்று உணராமல் நான் செய்கின்றேன் நான் அநுபவிக்கின்றேன் என்னும் முனைப்புமுதிர்ந்து

அம்முளைப்பின் பயன் உனக்கு ஆகாமியமாய் வந்து ஏறுமென்று பெரியோர் சொல்லுவர், புந்தி நண்ணுத வினை நணுகும் வினை என ஞாலத்துவினைகள் இருதிற மாகும்—அபுத்தி பூர்வமான வினையும் புத்தி பூர்வமான வினையும் எனப் பூமியின்கண் செய்யப்படும் வினைகள் இரண்டு வகையாம், ஒன்று இரண்டாய் ஏலத்தான் இதம் அகிதமாம்—அவை ஒவ்வொன்றும் இவ்விரண்டாய்ப் பொருந்த இதம் அகிதங்களாகிய நல்வினை தீவினைகளுண்டாம், இதனுல் வழுவாது புண்ணிய பாவங்கள் என்று எய்தியிடும்—இந்த நல்வினை தீவினைகளாலே தப்பாமற் புண்ணிய பாவங்கள் என்று நின்று உயிர்களைப் பொருந்தும்.

குறிப்பு:— 1. மேலைக்கு வருவினை.... முளைக்கு மென்பர்:— இப்பிறவியிற் புசிக்கப்படுவன வெல்லாம் முற்பிறவியிற் செய்த வினையின்பயனேயாயின், ஆகாமியம் ஏறுவது எப்படியெனில், அதனை அநுபவிக்கும்பொழுது விருப்பு வெறுப்பு நிகழ்தலால், அவ்விருப்பு வெறுப்புக்களாகிய இதம் அகிதங்களால் அவ்வாகாமியம் உண்டாகும். அவ் விருப்பு வெறுப்பும் பிராரத்தமாமெனின், அப்படியன்று. பிராரத்தத்தை அநுபவிக்கும்பொழுது முன்செய்த கன்மத்துக்கீடாக இப்பொழுது அநுபவிக்கிறேமென்று கருதாது, நான் செய்தேன் பிறர் செய்தாரென்று விரும்பியும் வெறுத்தும் இதம் அகிதங்களாய்ச் செய்தலால், அக் கருத்து வகைபற்றி ஆகாமியம் உண்டாம். இவ்வாறு செய்வகையாற் பிராரத்தமாய்வரு மவற்றிலிருந்து கருத்து வகையால் ஆகாமியம் ஏறும்.

2. அவ்விளைவும் எல்லாம்:— விருப்பு வெறுப்புகள் மனத்தின் நினைவில் நிகழ்வன. இங்ஙனமன்றி வாக்கின் செயலாலும் காயத்தின் றொழிலாலும் ஆகாமியம் ஏறுமென்பதை உணர்த்த "எல்லாம்" என்றார்.

மூலத்தவினை—முன்புள்ளவினை, ஊழ்வினை.

3. புந்தி நண்ணுதவினை நணுகும்வினை:— புத்தி பூருவம்—தெரிந்து செய்யும்வினை. அபுத்திபூருவம் — தெரியாமற் செய்யும் வினை.

4. ஒன்றிரண்டாயேலத்தான்:— அபுத்திபூருவ நல்வினை தீவினை, புத்தி பூருவ நல்வினை தீவினை; ஏலுதல்—பொருந்துதல். தான்—அசை.

5. இதம் அகிதம்.—இதம் நன்மை; அகிதம்—தீமை. பிறவுயிருக்கு இதம் செய்தல் நல்வினை; அகிதஞ் செய்தல் தீவினை. இவை செய்யப்படும்பொழுது ஆகாமியம் எனப்படும். இச் செயல்களால் வருவன புண்ணியபாவம். அவை சஞ்சிதம். புண்ணியம் இன்பத்தையும் பாவம் துன்பத்தையுங் கொடுக்கும்பொழுது அவை பிராரத்தமாம். பிராரத்தம்—பிறவிக்குத் தொடக்கமுடையது.

பொழிப்பு:— இப்பிறவியில் வருவனவெல்லாம் முற்பிறவியிற் செய்த ஊழ்வினையின் பயனுயின், இனிவரும் பிறவிக்கு ஏதுவான ஆகாமியம் விளைவது எப்படியெனில், அவ்வினைப்பயனை நுகருங்காலத்து அதில் வைத்த விருப்பு வெறுப்புக்களால் ஆகாமியம் உண்டாம். அவ்விருப்பு வெறுப்பும் ஊழ்வினையின் பயனன்றோவெனின், அவைகளை ஊழின் பயனென்று உணராமல் நான் செய்கின்றேன் நான் அநுபவிக்கின்றேன் என்னும் முனைப்போடு விரும்பி வெறுத்து இதம் அகிதங்களைச் செய்து அநுபவித்தலால், நான் என்னும் முனைப்பின் பயன் அக் கருத்துவகையால் ஆகாமியமாய் வந்தேறும்.

அவ்வினைகள் புத்திபூருவம் அபுத்திபூருவம் என இரு திறப்படும். அவையும் புத்திபூருவ நல்வினை தீவினை, அபுத்தி பூருவ நல்வினை தீவினை என ஒவ்வொன்று இவ்விரண்டாய் நான்கு வகைப்பட்டு பொதுவகையாற் புண்ணிய பாவங்களென நின்று உயிர்களை விடாது பொருந்தும்.

d. புண்ணியபாவங்கள் வரும் வழியும் பாவம் போம்வழியும்.

31. உற்றதொழி னினைவுரையி லிருவினையு முளவா
மொன்றொன்று லழியாதூ ணெழியா துன்னின்
மற்றவற்றி னெருவினைக்கோர் வினையால் வீடு
வைதிகசை வம்பகரும் மரபி லாற்றப்

பற்றியது கழியுமிது விலையா லேற்கும்
பான்மையுமாம் பண்ணாது பலிக்கு முன்னஞ்
சொற்றருநூல் வழியின்வரின் மிகுதி சோரும்
சோராதங் கதுமேலைத் தொடர்ச்சி யாமே.

பதவுரை:— உற்றதொழில் நினைவு உரையில் இருவினையும் உளவாம்—காயத்தின் தொழிலாலும் மனத்தின் நினைவினாலும் வாக்கின் செயலாலும் நல்வினை தீவினைகள் வருவனவாம், ஒன்று ஒன்றால் அழியாது—நல்வினை தீவினையாலும் தீவினை நல்வினையாலும் அழியாது, உன்னின் ஊன் ஒழியாது—ஆராயு மிடத்து அவ்வினைகளின் பயனை அநுபவிப்பது தவிராது, வைதிகசைவம் பகரும் மரபில்—(ஆயினும்) வேதாகமங்கள் சொல்லும் முறையிலே, அவற்றின் ஒரு வினைக்கு ஒருவினையால் வீடு ஆற்ற—அவ்விரு வினைகளுள் தீவினையாகிய பாவத்துக்கு நல்வினையாகிய பிராயச்சித்தத்தால் நிவிர்த்திசெய்ய, பற்றியதுகழியும்—பற்றிய அப்பாவம் நீங்கும், இது — இப்பிராயச்சித்தம், விலையால் ஏற்கும் பான்மையுமாம் — தான் செய்யாது பிறராற்செய்து கிரயத்துக்குக் கொள்ளும் முறைமை யுடையதுமாம், பண்ணாது பலிக்கும்—ஒரு பிராயச்சித்தமுஞ் செய்யாது சித்திக்கும், முன்னம் சொல் நூல்தரு வழியின் வரின் மிகுதி சோரும்—அஃதெங்ஙனமெனில் முன்சொன்ன வேதாகமங்கள் விதிக்கும் வழியிலே ஒழுகிவரின் அதிகப் பற்றான பாவம்நீங்கும், அங்குச் சோராதது மேலைத் தொடர்ச்சியாம்— அந்த வழியால் நீங்காது எஞ்சியவை மேல்வரும் பிறவிகளில் தொடர்ந்து பயன் தரும். மற்று—அசை.

குறிப்பு:— 1. உற்றதொழில் நினைவு உரையில் இருவினையுமுளவாம்:— காயத்தினாற் செய்யப்படும் புண்ணிய பாவங்கள்:— அரிய தவங்களைச் செய்தல், பூசைகள் ஓமங்கள் செய்தல். பகுத்துண்ணல், நந்தவனம் சோலைகள் உண்டாக்குதல், பிறர்மனைவிழையாமை, குளந் தோண்டல், கூவல் தோண்டல், தன்மசாலை, பள்ளிக்கூடம் திருக்

கோயில் மடங்கட்டுவித்தல் முதலியன புண்ணியங்கள். இவைக்கு மாறு செய்தல் பாவங்கள்.

மனத்தின் நினைவாலுண்டாகும் புண்ணிய பாவங்கள், அருள், நினைவு, பொறை, பிறர்பொருள் விரும்பாமை, செய்ந்நன்றி மறவாமை, அபிமானம் பேணல், அழுக்காறின்மை, அவாவறுக்கை, பிறர் துயர் கண்டிரங்கல் முதலியன புண்ணியங்கள். இதற்கு மாறான நினைவுகள் பாவங்கள்.

வாக்கினாலுண்டாகும் புண்ணிய பாவங்கள்:— புறங் கூறாமை, உண்மை பேசுதல், இனியன சொல்லுதல், கடுஞ்சொல்விலக்கல், வேதாகமங்களை ஓதல், முதலியன புண்ணியங்கள். இவைக்கு மாறான சொற்கள் பாவங்கள்.

உற்ற:— உறுதல்—பொருந்துதல், உண்டாதல். உற்ற தொழில்—காயத்திலுள்ள தொழில்.

2. ஓர்வினைக்கோர் வினையால்... பற்றியது கழியும்:— வேதாகமங்களின் கருமகாண்டங்களிற் சொல்லிய முறைப் படி சாந்திசெய்வதினாற் பாவகன்மங்கள் நீங்குமென்பது. ஓர்வினை—தீவினை. ஓர்வினை—ஒருதொழில், கன்மம்.

3. விலையாலேற்கும் பான்மை:— தானாகச் சாந்தி செய்து கொள்ள இயலாதவிடத்து திரவியங்கொடுத்து வல்லவர்களைக் கொண்டு செய்வித்தல்.

4. பண்ணாது பலிக்கும். முன்னஞ்சொற் றருநூல்..:— வேதாகமங்களின் ஞானகாண்டங்களிற் சொல்லிய முறைப் படி சரியை கிரியை யோகங்கள் முதலியவற்றைச் செய்து வரின் அப்பாவ கன்மங்கள் சாந்தி செய்யாதும் ஒழியும் என்பது.

பொழிப்பு: நல்வினை தீவினைகள் மனம் வாக்குக் காயங் களால் வருவனவாம். நல்வினையால் தீவினையும், தீவினை யால் நல்வினையும் அழியமாட்டாது. இவ்விரண்டு வினை களும் அநுபவித்தே ஒழிய வேண்டும். ஆயினும், வேதா

கமங்களின் கன்மகாண்ட முறைப்படி பிராயச்சித்தஞ் செய்தாற் பாவகன்மம் நீங்கும். அப்பிராயச்சித்தம் திரவியங்கொடுத்து மற்றவர்களைக்கொண்டு செய்வித்தலுமாம். ஒரு பிராயச்சித்தமுஞ் செய்யாது வேதாகமங்களின் ஞானகாண்ட முறைப்படி நடந்துவரின், அதிகப் பற்றுன பாவங்கள் நீங்கும். நீங்காதன மேலுஞ் சென னத்தை உண்டாக்கும்.

6. மலங்களின் தொகை.

32. மோகமிக வுயிர்கடொறு முடனுய் நிற்கு
 மூலவா ணவமொன்று முயங்கி நின்று
பாகமிக வுதவுதிரே தாயி யொன்று
 பகர்மாயை யொன்றுபடர் கன்ம மொன்று
தேகமுறு கரணமொடு புவன போகச்
 செயலாரு மாமாயைத் திரட்சி யொன்றென்
ருகமல மைந்தென்ப ரைந்து மாரு
 தருளென்ப தரிதென்ப ரறிந்து ளோரே.

பதவுரை:— மோகம் மிக வுயிர்கள் தொறும் உடனுய் நிற்கும் மூல ஆணவம் ஒன்று — அஞ்ஞானம் மிகும்படி ஆன்மாக்கடோறும் சகசமாய் அறிவை மறைத்து நிற்கும் மூலமலமாகிய ஆணவமலம் ஒன்று, முயங்கிநின்று பாகம் மிக உதவு திரோதாயி ஒன்று— அந்த ஆணவமலத்தைப் பொருந்திநின்று பக்குவத்தை மிகவுண்டாக்குகின்ற திரோதானசத்தி ஒன்று, பகர்மாயை ஒன்று — முன்சொன்ன மாயாமலம் ஒன்று, படர்கன்மம் ஒன்று — ஆன்மாக்கடோறும் செறிந்திருக்கும் கன்மமலம் ஒன்று, தேகம் உறு கரணமொடு புவனபோகச் செயல் ஆரும் மாமாயைத் திரட்சி ஒன்று என்று—தநு கரண புவன போகங்களாகிய மாயாகாரியங்கள் பொருந்தியிருக்கும் பெரிய மாயைக் கூட்டமாகிய மாயேயம் ஒன்று என்று, ஆக மலம் ஐந்து என்பர்—எல்லாமாக மலம் ஐந்தென்று சொல்லுவார்கள், ஐந்தும் மாருது அருள் என்பது அரிது என்பர்

அறிந்துளோர்—இவ்வைந்து மலமும் நீங்காது அருள் பெறுதல் அரிதென்று சொல்லுவர் அறிவுடையோர்.

குறிப்பு:— 1. திரோதாயி.— மலங்களைத் தொழிற் படுத்துஞ் சிவசத்தி பராசத்தியிலடங்குமாயினும், தொழில் வேற்றுமைபற்றி வேறு வைத்தெண்ணப்பட்டது. பரா சத்தி கருணையொன்றே செய்து நிற்கும். திரோதான சத்தி கன்மத்திற்கேற்க உயிரின் அறிவை மறைத்து நிற்கும்.

2. செயல்—காரியம்.

3. மாமாயைத் திரட்சி:— மாயையின் காரியமான தநு கரண புவன போகங்கள் இவை மாயேயம் எனவும் படும். மாயையின் காரியமான தநுவாதிகள் மாயையில் அடங்குமாயினும், பந்தப்படுத்தும் வேற்றுமை பற்றி வேறு வைத்தெண்ணப்பட்டது. மாயை உயிரின் அறிவோடு கூடி அவ்வறிவை மயக்கும். மாயாகாரியம் அம் மயக்கத் திற்கு முன்னிலைப் பொருளாயிருக்கும். இவையே இவ் விரண்டுக்கும் வேற்றுமையாம்.

பொழிப்பு:— ஆணவம், திரோதாயி, மாயை, கன்மம் மாயேயம் என மலம் ஐந்து. இந்த ஐந்து மலமும் நீங்கினா லன்றித் திருவருளைப் பெறுதல் ஏலாதாம்.

IV. அவத்தையிலக்கணம்

1. கேவலாவத்தை. (33)
   - a. ஆணவமலத்தைப் பற்றிய ஆசங்கை, (34).
   - b. ஆணவமலம் உண்டென்பதற்குப் பிரமாணம், (35-36).
2. சகலாவத்தை.
   - a. சகலாவத்தை நிகழும் முறையும் சூக்குமை வாக்கின் தொழிலும், (37).

b. பைசந்தி மத்திமை வைகரி வாக்குக்களின் தொழில், (38).

c. ஆன்ம அறிவு விளங்கும் வகையும், கலை வித்தைகளின் தொழிலும். (39).

d. அராகம் நியதி காலம் என்னும் தத்துவங் களின் தொழில், (40)

e. புருடதத்துவமும் பிரகிருதியும், (41).

f. முக்குணங்களின் தொழிலும், புத்தியின் தொழிலும், (42)

g. அகங்காரம் மனம் சித்தம் என்னும் தத்துவங் களின் தொழில், (43).

h. ஞானேந்திரிய கன்மேந்திரியங்களின்தொழில், [(44)

i. பஞ்ச பூதங்களின் தொழில், (45).

j. ஆன்மா தத்துவங்களோடு கூடிப் பிறந்திறந்து வினைப்பயனை அநுபவிக்கும் வகை, (46).

k. யோனிபேதம். (47).

3. சுத்தாவத்தை:

a. இருவினையொப்பும் சத்திநிபாதமும், (48)

b. சத்திநிபாத வகையும் தீவிரதரபக்குவர் அடையும் பேறும், (49).

c. உண்மை முத்தி, (50).

1. கேவலாவத்தை

33. ஓங்கிவரும் பலவுயிர்கண் மூன்றவத்தை பற்றி
யுற்றிடுங்கே வலசகல சுத்தமென வுணர்வர்
ஈங்குவருங் கலாதியொடு குறியுருவ மொன்று
மின்றிமல மன்றியொன்று மில்லையெனு மியல்பாய்
ஆங்கறிவை யறிவரிதா யறிகருவி யணையா
வாதலிரு ளிருண்மருவு மலர்விழிபோ லதுவாய்
நீங்கும்வகை யின்றிநித்த வியாபகமா யங்க
ணிற்பதுகே வலமென்று நிகழ்த்து நூலே.

பதவுரை:— ஓங்கிவரும் பல உயிர்கள்—பக்குவப்பாட்டில் உயர்ந்துவரும் இவ்வெண்ணில்லாத உயிர்களும், மூன்று அவத்தை பற்றி உற்றிடும்—மூன்று அவத்தைகளைப் பொருந்திநிற்கும், கேவலம் சகலம் சுத்தம் என உணர்வர்—அவற்றைக் கேவலாவத்தை சகலாவத்தை சுத்தாவத்தை என்று அறிஞர் சொல்லுவர், கேவலம்—அவற்றுட் கேவலாவத்தையாவது, ஈங்குவரும் கலாதியொடு குறி உருவம் ஒன்றும் இன்றி—இச் சகலாவத்தையில் நிகழும் கலையாதி தத்துவங்களும் பரவுடம்பு சூக்கும வுடம்பு தூல வுடம்புகளுமின்றி, மலம் அன்றி ஒன்றும் இல்லை எனும் இயல்பாய்—ஆணவமலம் ஒன்றேயன்றி வேறொன்று மில்லையென்னும் தன்மையுடையதாய், அறிகருவி அணையா ஆதலினல்—அறிதற்கேதுவாகிய கருவிகள் கூடாவாதலாலே, ஆங்கு அறிவை அறிவு அரிதாய் — அவ்விடத்தே ஒரு பொருளையும் அறியக்கூடாததாய், இருள் மருவும் அலர் விழிபோல் அதுவாய்—இருளைப் பொருந்திய விழித்த கண் போல அம் மலவிருளிலே அழுந்தி, நீங்கும் வகையின்றி—அதனைவிட்டு நீங்கும் வகையின்றி, நித்தவியாபகமாய்—பிறப்பிறப்பும் ஏகதேசத் தன்மையுமின்றி, அங்கண் நிற்பது என்று—ஆணவ மலத்தோடு மாத்திரங் கூடிநிற்பதென்று, நூல் நிகழ்த்தும்—ஆகமங்கள் சொல்லும்.

குறிப்பு:— 1. கேவல சகல சுத்தம்:— இங்கே கூறிய கேவலம் சகலம் சுத்தம் என்னும் மூன்றும் காரணவத்தைகள் எனப்படும். காரண கேவலத்தின் இயல்பு இச் செய்யுளாலும், காரண சகலத்தின் இயல்பு 48ஆம் செய்யுளாலும், காரண சுத்தத்தின் இயல்பு 49ஆம் செய்யுளாலுங் கூறுகின்றார்.

காரணகேவலம் மருட்கேவலம் என்றும் அநாதி கேவலம் என்றுஞ் சொல்லப்படும்.

2. ஈங்குவருங் கலாதியொடு.... மலமன்றி யொன்றுமில்லையெனுமியல்பாய்:—சகலாவத்தையில் ஆன்மா கலை

முதலிய தத்துவங்களோடு கூடி அதன் இச்சா ஞானக் கிரியைகள் விளங்கப்பெற்றும் பர சூக்கும தூல உடம்புகளைப் பொருந்தியுமிருக்கும். கேவலாவத்தையில் கலை முதலிய தத்துவங்களொன்று மின்றியும், இச்சா ஞானக் கிரியைகள் சிறிதும் விளங்கப்பெறுமலும், பர சூக்கும தூல உடம்புகளின்றியும் ஆணமலத்தோடு மாத்திரங் கூடி நிற்கும்.

ஈங்கு—இவ்விடம், சகலாவத்தை. குறி—சூக்கும சரீரம். உருவம்—தூல சரீரம். ''ஒன்றுமில்லை'' என்றதனல் பரவுடம்பு வருவிக்கப்பட்டது. பரவுடம்பாவது, காரண சரீரம் கஞ்சுகசரீரம் குணசரீரம் என்னும் மூன்றுமாம். (சி. சி. 4. சூ. 2 அதி. 21, 22.)

3. ஆங்கறிவை யறிவரிதா யறிகருவி யணையாவாதலினல்:—கேவலநிலையில் மனம் முதலிய அறிகருவிகளின்மையால், ஆன்மா போகங்களை அறிந்து பற்றி அநுபவிக்க இயலாதிருக்கும் என்பது. ஆங்கு—அவ்விடத்தில், கேவலநிலையில். அறிவை—அறியப்படும் பொருள்களை.

4. இருள் மருவும் அலர் விழிபோல் அதுவாய்:—கண் ஒன்று, அதன் ஒளி ஒன்று, ஒளிக்குக்காணும் குணமொன்று, காணுந் தொழிலொன்று. கண் இருளோடு கூடியபொழுது விழித்திருப்பினும், இருள் மறைப்பால் ஒன்றையுங் காண்பதில்லை. இதனற் கண்ணுக்காதல், அதன் ஒளிக்காதல், ஒளியின் காணுங் குணத்துக்காதல் ஒரு கேடில்லை. காணுந் தொழிலொன்றே அவ்விருள் மறைப்பினல் நிகழவில்லை. அது போல, ஆன்மாவுக்காவது ஆன்ம அறிவுக்காவது, அவ்வறிவின் அறியுங் குணத்துக்காவது யாதாமொரு கேடின்றி, அது மலமறைப்பினல் அறியுந்தொழில் நிகழாமல், மலம் என்றும் தான் என்றும் பிரிப்பின்றி அம் மலவிருளில் அழுந்தியிருக்கும். அதுவாய்—ஆணவமலத்தோடு அம் மலமாத்திரையாயிருத்தல்.

5. நீங்கும் வகையின்றி:—வியஞ்சகமின்றி யிருத்தல். இருளில் அழுந்திய கண் சூரியன் பிரகாசித்தபொழுது

அதன் உதவியால் அவ்விருளினின்று நீங்கும். அதுபோல, சிவஞானப் பிரகாசத்தினுல் உயிர் மலவிருளில் நீங்கப் பெறும். கேவலத்தில் சிவஞானப் பிரகாசமின்மையால், மலத்தினின்று நீங்கும் வகையின்றி யிருக்கும். கண்ணொளிக்கு வியஞ்சகம் சூரியனது ஒளி. ஆன்ம அறிவுக்கு வியஞ்சகம் சிவஞானம். வியஞ்சகம் — வெளிப்படுத்துங்கருவி, துணைக்கருவி.

6. நித்தவியாபகமாய்:— நித்தம்-சரீரத் தோற்றக் கேடுகளின்மை, பிறப்பிறப்பின்மை.

வியாபகம்:— பிறப்பிறப்புக்கு ஏதுவாகிய ஏகதேசமின்றியிருத்தல். ஏகதேசமாவது கலையாதிகளால் அறிவு செயல்கள் சிறிதே விளங்கப்பெறுதல்; இருளில் அழுந்தி இருப்பவனுக்கு விளக்கொளி ஏகதேச விளக்கஞ் செய்வது போலாம். ஏகதேசவிளக்கம் சகலத்திலுண்டாம்; கேவலத்தில் வியாபக அறிவு முழுதும் மறைபட்டிருக்கும்.

7. அங்கண்:— அவ்விடம், ஆணவமலத்தோடு.

பொழிப்பு:— ஆன்மாக்கள் கேவலம் சகலம் சுத்தம் என மூன்று அவத்தை உறுவர். அவற்றுள், கேவலமாவது கலை முதலிய தத்துவங்களும் பர சூக்கும தூல உடம்புகளுமின்றி, ஆணவமலம் ஒன்றேயன்றி வேறொரு பொருளுமில்லையெனும் இயல்பினையுடையதாய், அந்தக் கரணம் முதலிய அறிகருவிகளின்மையால் ஒன்றையும் அறியவியலாததாய், மலவிருளில் அழுந்தி அதைவிட்டு நீங்கும் வாயில் இல்லாமலும், பிறப்பிறப்பும் ஏகதேசத் தன்மையுமின்றி அம்மலத்தோடு மாத்திரங் கூடியிருக்கும் நிலையாம்.

a. ஆணவமலத்தைப் பற்றிய ஆசங்கை

34. இன்மைமல மாயைகன்ம மென்றிரண்டே யிறைதா
னிலங்குபல வுயிர்களுமுன் புரிந்தவிரு வினையின்
றன்மைகளா லெவர்களுக்குந் தநுகரண புவனந்
தந்திடுமிங் கிதனுலே யிருபயனுஞ் சார்ந்து

கன்மமெலா நேராக நேராதன் மருவக்
கடவுளரு ளாலெவையுங் கழித்திடுவ னதனாற்
பின்மலமா னவையணுகா பெருகொளிமுன் புளதே
பெற்றிடுமென் றித்திறமென் பேசு மாறே.

பதவுரை:— இன்மை மலம்—ஆணவமலம் என ஒன்றில்லை, மாயை கன்மம் என்று இரண்டே — மாயையுங் கன்மமும் என இரண்டேயுள்ளன, இறைதான் இலங்கு பல உயிர்களும் முன்புரிந்த இருவினையின் தன்மைகளால் எவர்களுக்குந் தநு கரண புவனம் தந்திடும்—கருத்தாவானவன் விளங்காநின்ற பல ஆன்மாக்களும் முன்செய்த நல்வினை தீவினைகளுக்கீடாக அவ்வுயிர்கள் எவற்றுக்கும் தநு கரண புவன போகங்களைக் கொடுத்திடுவன், இங்கு இதனாலே—இப்படி இறைவன் கொடுத்தலாலே, இருபயனுஞ் சார்ந்து—இன்பத் துன்பங்களை அநுபவித்து, கன்மம் எல்லாம் நேராக நேராதல் மருவ—எல்லாக் கன்மங்களும் நேரொத்து வரும்பொழுது, கடவுள் அருளால் எவையும் கழித்திடுவன்—இறைவன் குருமூர்த்தியாய் எழுந்தருளிவந்து திருவருள் புரிந்து அக் கன்மங்களெல்லாவற்றையும் நீக்கியருளுவன், அதனால் பின் மலமானவை அணுகா—அவர்செய்யுந் தீக்கையினால் பின்பு அந்த மாயை கன்மங்கள் வந்து பொருந்தா, பெருகு ஒளிமுன்பு உளதே பெற்றிடும் — ஆன்மாக்களும் முன்புள்ளதாகிய பேரறிவையே பெற்றிடும், என்று இத்திறம் பேசுமாறு என்— என்றிப்படிச் சொல்லும் முறைமை என்ன?

குறிப்பு:— 1. கன்மமெலா நேராக நேராதல் மருவ:— யாதாமொரு சிவபுண்ணிய விசேடத்தால் புண்ணிய பாவங்களிரண்டுந் துலையொத்து ஒரு செனனத்தில் எல்லாக் கன்மங்களும் புசித்துத் தொலையத்தக்கதாக வரும் பொழுது. இஃது ஐக்கியவாதிகள் கொள்கை.

2. பெருகுஒளி— பேரறிவு. ஒளி—அறிவு. ஐக்கியவாதிகள் ஆன்மா அநாதியே சுத்தமாய் அறிவாயுள்ளது என்பர்.

பொழிப்பு:— ஐக்கியவாதசைவர் ஆணவமலம் என்பதொன்றில்லை, மாயையுங் கன்மமுமாகிய இருமலமேயுள்ளன. கடவுள் ஆன்மாக்கள் முன்செய்த நல்வினை தீவினைகளுக்கேற்றபடி தநு கரண புவன போகங்களைக்கொடுப்பர். அவைகளைக் கொண்டு ஆன்மாக்கள் இன்பத் துன்பங்களை அநுபவிப்பர். இப்படி எல்லாக் கன்மங்களுந் துலைபுகு பொருள்போல நேரொத்த பொழுது கடவுள் குருமூர்த்தியாய் எழுந்தருளித் திருவருள் புரிந்து அக் கன்மங்களெல்லாவற்றையும் நீக்கியருளுவர். அவர் செய்யுந் தீக்கையினுல் அதன்பின்பு மாயை கன்மங்கள் வந்து பொருந்தா. அந்நிலையில் ஆன்மாக்களுக்கு முன்புள்ள பேரறிவே வெளிப்பட்டுத் தோன்ற ஆன்மா தன்னறிவையே தான் பெற்றுப் பேரறிவாளனும் என்பர்.

b. ஆணவமலம் உண்டென்பதற்குப் பிரமாணம்.

35\. மாயைமுத லெனவினையின் பான்மைமுத லெனவே
மன்னுபனை விதைமரபின் மயங்குமலஞ் சுத்தற்
கேயுநெறி யென்கொலத னியல்பாயின் முத்தி
யென்பதென்மற் றிவைநிற்க விருங்கலாதி யுணர்வாய்
மேயபினர்த் தன்னுருவம் விளங்காமை விளக்கு
மிகுமுலகந் தனிலென்னி லிவைவிடுங்கா லுணர்வுள்
தோயுநெறி யிலதாத லறியாமை யெனநீ
சொல்லியது மலமென்பர் துணிந்து ளோரே.

பதவுரை:— மாயை முதல் என வினையின் பான்மை முதல் எனவே மன்னு பனைவிதை மரபின் மயங்கும்— மாயை முந்தியதென்றும் வினைப்பகுதி முந்தியதென்றுஞ் சொல்லுமிடத்து நிலை பெற்ற பனையோ விதையோமுந்தியதென்னும் முறைமை போல மயங்க நேரும், சுத்தற்கு மலம் ஏயும் நெறி என்கொல்—அன்றியும் முன் சுத்தனுயிருந்த ஆன்மாவுக்கு அம் மாயை கன்மங்கள் பொருந்தும் முறை எவ்வாறு, அதன் இயல்பு ஆயின்—அம்மலங்களின் இயற்கையாயின், முத்தி என்பது என்—(முத்தி

அடைந்த பின்னும் அவை வந்து பொருந்து மாதலால்) முத்தியுண்டென்று சொல்லுவதென்னை, இவை நிற்க—இவை நிற்க, இரும் கலாதி உணர்வாய் மேயபினர்—பெரிய கலை முதலிய தத்துவங்கள் ஆன்மாவுக்கு அறிவைத் தருவதாய்ப் பொருந்தியபின், தன் உருவம் விளங்காமை மிகு உலகம் தனில் விளக்கும் என்னில்—ஆன்ம சொரூபம் விளங்காதபடி மறைத்து மிக்க பிரபஞ்ச ரூபத்தையே காட்டி நிற்குமென்று சொல்லின், இவைவிடுங்கால் உள் உணர்வு தோயுநெறி இலதாதல்—இக்கலையாதிகள் நீங்கின கேவலத்தில் ஆன்ம அறிவு விளங்காதிருத்தற்குக் காரணம், அறியாமை என—அறியாமையாம் என்று, நீ சொல்லியது—நீ சொல்லிய அதனையே, மலம் என்பர் துணிந்துளோர்—ஆணவமலம் என்று சொல்லுவர் அதனை உணர்ந்தோர்.

குறிப்பு:— 1. மாயை முதலென வினையின் பான்மை முதலெனவே....:—மேற்செய்யுளில் 'முன்புரிந்த விருவினையின் றன்மைகளா லெவர்களுக்குந் தநு கரண புவனந் தந்திடும்'' என்று ஐக்கியவாதி சொன்னதில், இருவினை புரிதற்குச் சரீரம் வேண்டுமாகையால் ஆன்மாவை மாயா சரீரம் முந்திக்கூடியதோ அல்லது கன்மத்துக் கீடாகச் சரீரங் கிடைப்பதால் கன்மம் முந்திக் கூடியதோ என்னும் வினு நிகழ்ந்து பனை முந்தியதோ அதன் விதை முந்தியதோ என்னும் முடிவுபெருத வழக்கிற்பட்டு மயங்க நேரிடும். பனைவிதை மரபு— தாலபீச நியாயம். தாலம்—பனை. பீசம்—விதை.

2. மலஞ் சுத்தற் கேயுநெறி யென்கொல்:— ஆன்மாக்கள் அநாதியே சுத்தமாயுள்ளன, மாயாகன்மங்கள் இடையிலே வந்து அவ்வான்மாக்களைப் பொருந்துவன என்பர் ஐக்கியவாதிகள். அவ்வாருயின், அநாதியிலே சுத்தமாயிருக்கும் ஆன்மாவை இடையிலே மாயாகன்மங்கள் வந்து பொருந்துதற்கு ஏதுவில்லை. அன்றியும், இம்மலங்கள் இடையே வந்து ஆன்மாவைப் பொருந்து

மென்பதற்கு ஆதியில் இவ்வான்மாவுக்கு மலமென்ப தொன்றுண்டாய் அது காரணமாக வந்து கூடினதென்று சொல்ல வேண்டும்.

3. அதனியல்பாயின் முத்தியென்பதென்:— அப்படி மலம் என்பதொன்றில்லை, இம் மாயாகன்மங்கள் இயல்பாக வந்து பொருந்து மென்னில், முத்தியைப் பெற்றிருப்பவரிடத்திலும் மாயாகன்மங்கள் இயல்பாக வந்து பொருந்தவேண்டும். அங்ஙனமாயின் முத்தியென்ப தொன்று இல்லையாய் முடியும்.

4. உள் உணர்வு தோயுநெறி — ஆன்ம அறிவு பொருந்தும் முறை.

பொழிப்பு:— அப்படியாயின், மாயை கன்மம் என்னும் இரண்டனுள், மாயையோ கன்மமோ ஆன்மாவை முந்திப் பொருந்தியது? அன்றியும், முன் சுத்தமாயிருந்த ஆன்மாவுக்கு அம்மாயை கன்மங்கள் வரக் காரண மென்னை? அப்படி வருதல் அவற்றின் இயல்பென்னில், முத்தியடைந்த பின்னும் வருமெனப்பட்டு முத்தியென்ப தொன்று இல்லையாய் முடியும். இவைநிற்க, கலைமுதலிய தத்துவங்கள் ஆன்மாவைப் பொருந்தியபின் தம்மறிவையே அதற்குக் கொடுத்து ஆன்ம சொரூபம் விளங்காதபடி மறைத்துப் பிரபஞ்சத்தையே காட்டி நிற்கு மென்னில், மிகநன்று; கலை முதலிய தத்துவங்கள் நீங்கிய துரியாதீதத்தில் ஆன்ம அறிவு விளங்காதிருத்தற்கு ஏது வென்னை? அறியாமை என்னில், அதனையே அறிவுடையோர் ஆணவமலம் என்பர். ஆதலால், அவ்விரு மலங்களோடு ஆணவமலமும் உண்டென்பதே துணிபாம்.

இதுவுமது.

36. அந்நியமா னவையுணர்த்தி யநந்நியமாய் நிறைந்த
வறிவறியா மையினுனு மருணிலவுங் காலந்
தன்னிலவை னேயாவு மாய்நின்ற தொன்மை
தாமுணர்த லானுமுயிர் தானெனவொன் றிலதா

மன்னியிடு மலமாயை கன்மங்கண் மாறி
வந்திடுமிங் கிதுவழுவா தாதலினுன் மனத்தால்
உன்னரிய திருவருளை யொழியமல முளதென்
றுணர்வரிதா மதனுண்மை தெரிவரிதா முனக்கே.

பதவுரை:— மலம் — ஆணவமலமானது, அந்நிய மானவை உணர்த்தி—ஆன்மாக்களுக்கு வேருய பொய்ப் பிரபஞ்சத்தை மெய்ப்பொருளென அறிவித்து நிற்றலால், அந்நியமாய் நிறைந்த அறிவு அறியாமையினுலும் — அவ் வான்மாக்கள் தமக்கு வேறின்றிப் பரிபூரணமாய் நிற்கும் அறிவாகிய சிவத்தை அறியாமையினுலும், அருள்நிலவும் காலம் தன்னில் அவனே யாவுமாய் நின்றதொன்மை தாம் உணர்தலானும்—திருவருள் பிரகாசமான சுத்த நிலையில் சிவமே எல்லாமாய் நின்ற பழைமையை அவை அறிகையாலும், உயிர்தான் என ஒன்று இலதா மன்னி யிடும்—ஆன்மா என ஒருபொருள் இல்லையாக அவ்வான்மா தானேயாய் நிலைபெற்றுநிற்கும், மாயை கன்மங்கள் மாறி வந்திடும்—மாயையும் கன்மமும் சகலத்திற் பற்றுவதும் கேவலத்தில் விடுவதுமாய் ஆகந்துகமாயிருக்கும், இங்கு இது வழுவாது—இந்த ஆணவமலம் கேவலத்திலும் சகலத் திலும் நீங்காது சகசமாயிருக்கும், ஆதலினுன் மனத்தால் உன்ன அரிய திருவருளை ஒழிய மலம் உளதென்று உணர்வு அரிதாம்—ஆதலால் மனத்தினுலே நினைத்தற்கரிய திருவரு ளின் சகாயத்தாலன்றி ஆணவமலம் உண்டென்று அறிய முடியாது, அதன் உண்மை உனக்கு தெரிவு அரிதாம்— அத்திருவருளில்லாத உனக்கு அம்மலத்தின் உண்மை அறி தல் அரிதாம்.

குறிப்பு:— 1. உணர்த்துதல்—உணர்விற்கேதுவாதல்.

2. மாயை கன்மங்கள் மாறிவந்திடும்:—ஆணவமலம் போல மாயையுங் கன்மமும் அநாதி. அவற்றின் காரியங் களே சிருட்டி சங்காரங்களிலே பற்றியும் விட்டும் வரு வன. அக்காரியங்கள் தநு கரண புவன போகங்களாம்.

பொழிப்பு:— சகலநிலையில் தனக்கு வேறற நின்று பிரபஞ்சத்தை அறிவித்தருளுந் திருவருளை ஆன்மா அறியாது. சுத்தநிலையிலே சிவமே எல்லாமாய் நிற்கும் முறைமையை அத்திருவருளைக் கொண்டறியும். சகலத்தில் ஆன்மாவோடு சகசமாய்க் கலந்து நின்று திருவருளை அறியாதபடி செய்வது ஆணவமலமாம். மாயை கன்மங்கள் சகலத்திற் சேர்வதும் கேவலத்தில் நீங்குவதுமாயிருக்கும். ஆணவமலம் சகல கேவலங்கள் இரண்டிலும் நீங்காதிருக்கும். ஆதலால், அத்திருவருள் பிரகாசமான சுத்த நிலையிலன்றி ஆணவமலம் உண்டென்பதை அறிய இயலாது.

———

2. சகலாவத்தை

a. சகலாவத்தை நிகழும் முறையும் சூக்குமை வாக்கின் தொழிலும்

37. புகலுமல மொழித்தற்குக் கலாதிமுதன் மாயை
பொருந்தியிடு மரனருளாற் போதந் தீபஞ்
சகலமெலா முடனுய வாறு போலுந்
தருமருளை மலமுயிர்கள் சாராமன் மறைக்கும்
இகலிவரு மிவையுணரி னிருள் வெளியாந் தன்மை
யெய்தும்வகை தன்செய்தி யிலங்கு விந்து
பகர்வரிய வுணர்வாகி யொளியா யுள்ளப்
பான்மையினு லொருநாதம் படருந் தானே.

பதவுரை: புகலுமலம் ஒழித்தற்கு — மேற்சொல்லிய ஆணவமல மறைப்பை நீக்குதற்பொருட்டு, அரன் அருளால்—சிவத்தினருளால், முதல் மாயை கலாதி பொருந்திடும்—சுத்த மாயாகாரியமான வாக்குக்களும்கலையாதி தத்துவங்களும் ஆன்மாவை வந்து பொருந்தும், தீபம் சகலம் எலாம் உடனுயவாறு போலும் போதம்—தீபமானது அதைச் சேர்ந்த தண்டு தகழி நெய் திரி முதலிய பகுதிகள் எல்லாவற்றுடனும் கூடிப் பிரகாசித்து எரிந்

தாற்போல ஆன்மாவின் அறிவு இவ்வாக்குக்களோடுந் தத்துவங்களோடுங் கூடி விளக்கமுறும், தரும் அருளை உயிர்கள் சாராமல் மலம் மறைக்கும்—அவ்வாறு வாக்கு, கலை முதலியவற்ருல் அறிவைத் தருகின்ற திருவருளை ஆன்மாக்கள் அறிந்து பொருந்தாதபடி ஆணவமலம் மறைத்து நிற்கும், இகலிவரும் இவை உணரின் இருள் வெளியாம் தன்மை—இப்படி மாறுபட்டுவரும் மலமாயை களின் இயல்பை அறியுமிடத்து இருளும் ஒழியும் போன்ற தன்மை யுடையனவாம், எய்தும்வகை தன்செய்தி—ஆன்மா அறிவைப் பொருந்தும் முறையும் அம்மாயா காரியங்களின் செயலும் என்னவெனில், இலங்கு விந்து—மூலாதாரத்தில் விளங்கும் விந்து தத்துவத்திலிருந்து, பகர்வு அரிய உணர் வாகி—சொல்லுதற்கரிய ஞான மாத்திரைக்கு ஏதுவாகி யும், ஒளியாய்—பரசரீரத்தினுள்ளாகப் பிரகாசமாய் விளங்கியும், உள்ளப்பான்மையினுல்—ஆன்மா அறியும் அறிவுக்கிடாக, ஒரு நாதம் படரும்—ஒப்பற்ற சூக்குமை வாக்குத்தோன்றி உந்தித்தானத்திற்குச் செல்லும்.

குறிப்பு:— 1. சகலம்—பகுதி.

2. இருள் வெளியாந் தன்மை:— ஆணவமலம் உயி ரோடு கலந்து நின்று அதன் அறிவிச்சை செயல்களை மறைக்கும். மாயை தநு கரண புவனங்களாய் உயிருக்கு வேருய் நின்று அதன் அறிவிச்சை செயல்களை விளக்கும்.

3. விந்து—அபரவிந்து. பரநாதம் எனப்படும் ஞான சத்தியும் பரவிந்து எனப்படும் கிரியாசத்தியும் சுத்த மாயையைப் பொருந்துதலினுல் முறையே அபரநாதமும் அபரவிந்துவுமுண்டாம். அபரவிந்துவிலிருந்து அக்கரங்கள் தோன்றும். அபரநாதம் தொனிவடிவாயுள்ளது. அபர விந்து சங்கற்பருபமாயுள்ளது. அக்கரம் வன்ன ரூபமா யுள்ளது.

4. உணர்வாகி யொளியாய் ஒருநாதம் படரும்:— நாதம்— சூக்குமை வாக்கு. இது மூலாதாரத்தில் விந்துவி

லிருந்து தோன்றி உந்தித்தானத்திற்குச் செல்லும். மூலாதாரம் துரியாதீதம் எனவும், உந்தித்தானம் துரியம் எனவும் படும்.

இச் சூக்குமை வாக்கு ஞானத்துக் கேதுவாதலும், பரசரீரத்தினுள்ளாக நாத மாத்திரையாக விளங்குதலுமாகிய இரண்டு இலக்கணங்களையுடையது. உணர்வு—அறிவு, ஞானம்.

பொழிப்பு:ஆணவமல மறைப்பை நீக்குதற்பொருட்டுத் திருவருளால் வாக்குக்களும் கலை முதலிய தத்துவங்களும் ஆன்மாவைப் பொருந்தும். இவற்றால் ஆன்ம அறிவு விளங்கப்பெறும். இவற்றைக் கூட்டி அறிவைத் தருகின்ற திருவருளை ஆன்மாக்கள் அறிந்து பொருந்தாதபடி ஆணவ மலம் மறைக்கும். மல மாயைகளின் இயல்பு இருளும் ஒளியும்போல மாறுபட்ட தன்மையாக விருக்கும்.

இனி, ஆன்ம அறிவு விளங்கும் வகையும் அம்மாயா காரியங்களின் செயலும்— மூலாதாரத்திலே விளங்கும் விந்துவிலிருந்து சூக்குமை வாக்குத் தோன்றும். அது ஞானமாத்திரைக் கேதுவாகியும் பிரகாசமாயுமிருக்கும்.

b. பைசந்தி மத்திமை வைகரி வாக்குக்களின் தொழில்.

38. வந்தடைந்து பின்னமாய் வன்னங்க டோற்றம்
வருமடைவு படவொடுக்கி மயிலண்ட சலநேர்
சிந்தைதனி லுணர்வாகும் பைசந்தி யுயிரிற்
சேர்ந்துவரு மவைமருவு முருவெவையுந் தெரித்து
முந்தியிடுஞ் செவியிலுரு துள்ளுணர்வா யோசை
முழங்கியிடு மத்திமைதான் வைகரியி லுதானன்
பந்தமுறு முயிரணைந்து வந்தமொழி செவியின்
பாலணைய நினைந்தபொருள் பகருந் தானே.

பதவுரை:—வந்து அடைந்து—அந்தச் சூக்குமை வாக்கு உந்தித்தானத்தைச் சென்றடைந்து, வன்னங்கள் பின்னமாய்த்தோற்றம் வரும் அடைவுபட ஒடுக்கி—அக்கரங்

கள் வேறு வேருகப் பிரிந்து தோன்றும் முறைமை பொருந்தியிருக்கும்படி ஒடுக்கி, மயில் அண்ட சலம் நேர்—மயிலின் முட்டை தரித்திடும் நீர்போல, சிந்தைதனில் உணர்வாகும்—இருதயதானத்திற் சிந்தையிலே நிருவிகற்ப உணர்வுக்கு ஏதுவாய் நிற்கும், பைசந்தி—அப்பொழுது அது பைசந்தி எனப்படும், உயிரில் சேர்ந்து வரும் அவை மருவும் உரு எவையுந் தெரித்து—பின்பு அந்த வாக்கானது பிராணவாயுவோடுகூடி வருகின்ற அக்கரங்கள் பொருந்த சூக்கும ரூபங்கள் எல்லாவற்றையும் வேறு வேருகப் பிரித்து, முந்தியிடும் செவியில் உருது—முற்பட்டுவரும் செவிக்குக் கேளாமல், உள் உணர்வாய்—தான்மாத்திரம் உணர நிற்கும் சவிகற்ப உணர்வுக்கு ஏதுவாய், ஓசை—மெல்லோசையாய், முழங்கியிடும்—கண்டத்திலே தொனிக்கும், மத்திமை—அந்நிலையில் அது மத்திமை எனப்படும், வைகரியில்—வைகரி எனப்படும் நிலையில், உதானன் பந்தம் உறும் உயிர் அணைந்து வந்தமொழி—உதான வாயுவானது அகங்காரத்தாற் செலுத்தப்படும் பிராணவாயுவைக் கூடுதலாலே வந்தவாக்கு, செவியின் பால் அணைய—தன் செவிக்கும் பிறர் செவிக்குங் கேட்கும்படி, நினைந்த பொருள்—மனத்தின் நினைந்த ஒருபொருளை, பகரும்—சொல்பவனுக்கும் கேட்பவனுக்கும் சவிகற்ப உணர்வு உண்டாதற்கு ஏதுவாய்ச் சொல்லும்.

குறிப்பு:— 1. பைசந்தி மத்திமை வைகரி வாக்குக்கள் மூன்றும் சூக்குமை வாக்கின் விருத்திகளாம்.

2. வந்தடைந்து.... பைசந்தி:— சூக்குமை வாக்கு உந்தித்தானத்தைஅடைந்து, அதன்பின் இதயத்தானத்துக்குச் செல்லும். இந்த இடத்தில் மயில் முட்டையின்நீர் பஞ்சவன்னங்களையும் சூக்கும ரூபமாக அடக்கியிருப்பது போல, எழுத்துக்கள் பிரிந்து தோன்ருது மிகவுஞ் சூக்கும ரூபமாயிருக்கும். இந்நிலையில் அவ்வாக்குப் பைசந்தி எனப்படும்.

எழுத்துக்கள் பிரிந்து தோன்ருது சிந்தையின்கண் நிற்றலும், நிருவிகற்ப உணர்விற்கு ஏதுவாதலுமாகிய இரண்டும், பைசந்தி வாக்கின் இலக்கணங்களாம்.

3. மத்திமை:—சூக்கும ரூபமாய் அக்கரங்கள் பிரிந்து தோன்றிச் செவியிற் கேட்கப்படாததாய், சொல்லுவான் தன்னுள்ளே உணரும் சவிகற்ப உணர்விற்கு ஏதுவாய், மெல்லோசையாய்க், கண்டத்தில் விளங்குவது மத்திமை வாக்கு. சூக்கும ரூபமாய் அக்கரங்கள் பிரிந்து தோன்றலும், சவிகற்ப உணர்வுக்கேதுவாய் உள்ளே உணரப்படும் ஓசையாயிருத்தலும், இவ்வாக்கின் இலக்கணங்களாம்.

4. உயிரிற் சேர்ந்து வருமவை என்றது வைகரியை.

5. முந்தியிடுஞ் செவியிலுருது — பிறர் செவிக்குக் கேளாமல்.

6. வைகரி:— உதானவாயுவினுல் உந்தப்பட்டு மத்திமைத் தானத்துச் சூக்கும ரூபமாய்ப் பிரிந்து தோன்றிய அக்கரங்கள், பிராணவாயுவினுல் உந்தப்பட்டெழுந்து, தன் செவிக்கும் பிறர்செவிக்குங் கேட்கப்பட்டு நினைந்த பொருளைச் சொல்லுஞ் சொல்லாய், சொல்வானுக்குங் கேட்பானுக்குஞ் சவிகற்ப உணர்வு உண்டாதற்காரணமாயிருப்பது வைகரி வாக்கு. பிராணவாயுவினுல் உந்தப்பட்டுப் பிறர் செவிக்குக் கேட்கப் படுவதாயிருத்தலும், சவிகற்ப உணர்வுக் கேதுவாயிருத்தலும், இவ்வாக்கின் இலக்கணங்களாம்.

உதானவாயு மத்திமைத்தானத்திலே தொழிற்படும். வைகரித்தானத்திலே பிராணவாயு தொழிற்படும்.

7. வைகரி முதலிய மூன்று வாக்குக்களும் அழிந்து போவன. சூக்குமை வாக்கு சுத்தமாயா ரூபமாய் அழிவின்றி நிலை பெற்றிருக்கும்.

பொழிப்பு:—அந்தச் சூக்குமைவாக்கு உந்தித்தானத்தை அடைந்து மயில் முட்டையில் நீர்போல அக்கரங்கள் வேறு

வேருகப் பிரிந்து தோன்றும் முறைமை பொருந்த ஒடுக்கிச் சிந்தையிலே நிருவிகற்ப உணர்வுக்கு ஏதுவாய் நிற்கும். அப்பொழுது அது பைசந்தி எனப்படும்.

பின்பு அந்தவாக்கு, உதானவாயுவின் தொழிற்பாட்டால் அக்கரங்கள் பிரிந்து தோன்ற, பிறர் செவிக்குக் கேளாமல் உள்ளடங்கிய உச்சரிப்பாயும் மெல்லோசையாயும் கண்டத்திலே தொனிக்கும். அந்நிலையில் அது மத்திமை எனப்படும்.

பின்பு அந்தவாக்கு, மனத்து நினைந்ததொரு பொருளைச் சொல்லும் தன்செவிக்கும், கேட்கும் பிறர் செவிக்குங் கேட்கும் சொல்லாய், சொல்பவனுக்குங் கேட்பவனுக்கும் சவிகற்ப உணர்வு உண்டாதற்கு ஏதுவாய் நிற்கும். அந்நிலையில் அது வைகரி எனப்படும்.

c. ஆன்ம அறிவு விளங்கும் வகையும் கலை வித்தைகளின் தொழிலும்.

39. இத்தகைமை யிறையருளா லுயிரறியு மறிவுக்
கீடாக வாடாதே யீரிரண்டி னுரைத்த
வித்தைமுத லைவரான் விளங்கு ஞான
மேவியிடு மெனவுரைப்ப ரசுத்த மாயை
வைத்தகலை தான்மூல மலஞ்சிறிதே நீக்கி
மருவும்வகை தெரிவிக்கும் வாயில்களின் பயனைப்
புத்திதர வித்தையிடை நின்றறிவை யுயிர்க்குப்
பொருந்தியிடும் வகைபுணரும் புனிதசத்தி புணர்ந்தே.

பதவுரை:— இத்தகைமை—இந்தமுறையிலே, இறை அருளால்— பரமசிவனது அருளினல், உயிர் அறியும் அறிவுக்கு ஈடாக—ஆன்மா அறியும் அறிவுக்குத் தக்கபடி, வாடாதே ஈரிரண்டின்—தவிராமல் வரும் நான்கு வாக்குக்களினுலும், உரைத்தவித்தை முதல் ஐவரான்—முன்னே சொல்லிய சுத்தவித்தை முதலிய தத்துவகர்த்தாக்கள் ஐவராலும், விளங்கு ஞானம் மேவியிடும் என உரைப்பர்—

விளங்குகின்ற விடயஞானம் அவ்வான்மாவைப் பொருந்தும் என்று அறிவுடையோர் கூறுவர், அசுத்தமாயை வைத்த கலைதான் மூலமலம் சிறிதே நீக்கி மருவும் வகை தெரிவிக்கும்— (அஃதெங்ஙனமெனின்) அசுத்தமாயை தந்த கலையானது ஆணவமலத்தைச் சிறிதே நீக்கி விடயங்களைப் பொருந்தும்படி ஆன்மாவின் கிரியாசத்தியை விளக்கி நிற்கும், வித்தை—வித்தையானது, வாயில்களின் பயனைப் புத்திதர—இந்திரியங்கள் வாயிலாக வரும் விடயங்களைப் புத்தி நிச்சயித்துத் தன்பாற் கொடுக்க, இடைநின்று—தான் ஆன்மாவுக்கும் புத்திக்கும் இடையே நின்று, பொருந்தியிடும்வகை—அவ்விடயங்களை ஆன்மா பொருந்தும்படி, அறிவை உயிர்க்குப் புணரும்—அவ்வான்மாவுக்கு அறிவைக் கூட்டிநிற்கும், புனித சத்தி புணர்ந்தே—சிவசத்தி உடன்நின்றே இவை நிகழ்வனவாம்.

குறிப்பு:— 1. இத்தனிகமை யிறையருளால் வாடாதே யீரிரண்டின்:— சூக்குமை பைசந்தி மத்திமை வைகரி என்னும் நான்கு வாக்குக்களும் கிரியாசத்தியாற் செலுத்தப்பட்டுச் சுத்த தத்துவங்கள் ஐந்திலுமிருக்கும். அஃதாவது, சூக்குமை சிவதத்துவத்திலும், பைசந்தி சத்தி தத்துவத்திலும், மத்திமை சாதாக்கிய தத்துவத்திலும், வைகரி தன்செவிக்குக் கேட்கப்படும் சூக்கும வைகரி என்றும், தன் செவிக்கும் பிறர் செவிக்குங் கேட்கப்படும் தூலவைகரி என்றும் இருதிறப்பட்டுச், சூக்கும வைகரி மகேசுவர தத்துவத்திலும், தூலவைகரி சுத்தவித்தையிலுமிருக்கும். மூலாதாரம் நாபி இதயம் கண்டம் முகம் என்பன இவற்றிற்கு முறையே தானங்களாம்.

2. உரைத்த வித்தை முதலைவரான்:—இச்சா ஞானக் கிரியைகள் சுத்தவித்தை முதலிய தத்துவ கர்த்தாக்களைச் செலுத்த, தத்துவ கர்த்தாக்கள் சுத்தவித்தை முதலிய சுத்ததத்துவங்களைச் செலுத்தி நிற்பர்.

3. வைத்த கலைதான் மூலமலஞ் சிறிதே நீக்கி.... பொருந்தியிடும் வகை புணரும்:— சுத்த தத்துவங்கள்

ஐந்தனுள், சத்தி தத்துவம் கலையை எழுப்ப, கலை ஆணவ மலத்தைச் சிறிதே நீக்கி, ஆன்மாவின் கிரியாசத்தியை விளக்கி வினைக்கீடாக வரும் விடயபோகங்களைப் பொருந்தும்படி அப்போகங்களிற் செலுத்தி நிற்கும். ஆணவ மலத்தைச் சிறிதே நீக்கி ஆன்மாவின் கிரியாசத்தியை விளக்குதலும், விடய போகங்களிற் செலுத்துதலும், கலையின் தொழிலாம்.

சுத்தவித்தை வித்தையை எழுப்ப, வித்தை ஆன்மாவுக்கும் புத்திக்கும் இடையில் நின்று புத்தியின் வாயிலாக வந்த விடயபோகங்களை ஆன்மாப் பொருந்தும்படி அவ்வான்மாவுக்கு அறிவை உதிக்கச் செய்யும். ஆன்மாவின் ஞான சத்தியைச் சிறிதே விளக்கிப் போகங்களிற் செலுத்துதல் வித்தையின் தொழிலாம்.

பொழிப்பு:— நான்கு வாக்குக்களினாலும் சுத்தவித்தை முதலிய தத்துவ கர்த்தாக்கள் ஐவராலும் ஆன்மா அறியும் அறிவுக்குத் தக்கபடி அவ்வான்மாவுக்கு விடயஞானம் உண்டாகும். கலாதத்துவம் ஆணவ மலத்தைச் சிறிதே நீக்கி ஆன்மாவின் கிரியாசத்தியை விளக்கி விடயபோகங்களிற் செலுத்தி நிற்கும். வித்தை ஆன்மாவின் ஞான சத்தியை விளக்கி அப்போகங்களிற் செலுத்தி நிற்கும்.

d. அராகம் நியதி காலம் என்னுந் தத்துவங்களின் தொழில்.

40. பேசரிய வராகந்தங் கன்மத்துக் கீடாப்
பெற்றதனி லாசைதனைப் பெருகுவிக்கு நியதி
தேசமிகு மரசர்தரு மாணை செய்தி
செய்தவரைத் துய்ப்பிக்குஞ் செய்தி போல
நேசமுறு தங்கன்ம நிச்சயித்து நிறுத்து
நிகழ்காலங் கழிகால மெதிர்கால மென்றே
ஓசைதர வருங்கால மெல்லைபலம் புதுமை
யுறுவிக்கு மிறைசத்தி யுடனாய் நின்றே.

பதவுரை:— பேச அரிய அராகம்—சொல்லுதற்கரிய அராகதத்துவமானது, தம் கன்மத்துக்கு ஈடாப் பெற்ற தனில் ஆசைதனைப் பெருகுவிக்கும்—ஆன்மாக்கள் தங்களுடைய கன்மத்துக்கீடாகப் பெற்ற போகங்களிலே இச்சையை மிகுவிக்கும், நியதி—நியதியானது, தேசமிகும் அரசர்தரும் ஆணை—தேசங்களை மிகுதியாகவுடைய அரசராற் கற்பிக்கப்பட்ட ஆணையானது, செய்தி செய்தவரைத் துய்ப்பிக்கும் செய்திபோல—யாதொரு செய்கை செய்தவரை அச்செய்கையின் பயனை அனுபவிக்கச் செய்யும் முறைமைபோல, நேசம் உறும் தம் கன்மம் நிச்சயித்து நிறுத்தும்—ஆன்மாக்கள் முன்னே விருப்பமுற்றுச் செய்த அவரவர் கன்மங்களை அவரவர் அனுபவிக்கும்படி நிச்சயம் பண்ணி நிறுத்தும், கழிகாலம் நிகழ்காலம் எதிர்காலம் என்று ஓசைதர வரும் காலம் — இறந்தகாலம் நிகழ்காலம் எதிர்காலம் எனச் சொல்லப்பட்டு வருங் காலதத்துவமானது, எல்லைபலம் புதுமை உறுவிக்கும்—இறந்தகாலத் தெல்லையினையும் நிகழ்காலத்துப் பலத்தினையும் எதிர்காலத்துப் புதுமையினையும் வரையறை செய்து நிற்கும், இறை சத்தி உடனாய் நின்றே—சிவசத்தி கூடநின்றே இவை நிகழும்.

குறிப்பு:—. 1. அராகந் தங் கன்மத்துக்கீடாகப் பெற்ற தனிலாசை தனைப் பெருகுவிக்கும்:— வித்தையின் வாயிலாக ஆன்மா அறிந்த போகத்தில் அராகம் இச்சையை மிகுவிக்கும். இச்சாசத்தி ஈசுர தத்துவத்தை எழுப்ப, ஈசுர தத்துவம் அராகத்தை எழுப்ப, அராகம், ஆன்மாவுக்கு இச்சையை எழுப்பும். அராக தத்துவம் வேண்டியதில்லை, விடயமே ஆன்மாவுக்கு இச்சையை எழுப்புமெனின், விடயங்களை உள்ளபடி கண்டறிந்தாலும் விருத்தர் அவற்றில் ஆசையற்றிருக்கையாலே, விடயம் ஆசையை எழுப்பமாட்டாது. ஆகையால் அராகதத்துவம் வேண்டப்படும்.

2. நியதி தேசமிகு மரசர்....புதுமை யுறுவிக்கும்:—கிரியாசத்தி சத்திதத்துவத்தை எழுப்ப, சத்தி தத்துவம் காலத்தையும் நியதியையும் பிரேரிக்க, காலம் ஆன்மாவிற்குக் கன்மத்தைக் கூட்டிநிற்கும், நியதி கன்மத்தை வரைந்து அதன் பயனை ஆன்மா தப்பாது அனுபவிக்கச் செய்யும். அஃதாவது, ஒருவர் செய்த கன்மத்தின் பயன் வேறொருவரை அடையாமலும், அவரவர்செய்த கன்மத்தின் பயன் அவரவரைவிட்டு நீங்காமலும் ஏறாமலும் குறையாமலும் பொருந்தச் செய்தலாம். அரசர் ஆணையில்லையேல் ஒருவன் செய்த போகத்தைப் பெலவானொருவன் அனுபவித்தல்கூடும். அது போல, நியதியில்லையேல் ஒருவன் செய்த கன்மத்தை வேறொருவன் அனுபவித்தல் கூடும். ஆதலால் நியதி வேண்டியதாயிற்று.

காலம் சுகதுக்க போகங்கள் அனுபவிக்கவேண்டிய காலவரையறையைச் செய்துகொண்டிருக்கும். கழிகால எல்லை—அனுபவித்துத் தொலைந்த விடய போகம். எல்லை—அறுதி, முடிவு. நிகழ்காலப்பலம்—இப்பொழுது அனுபவிக்கப்படும் விடயபோகம். பலம்—பலன், வினைப்பேறு. எதிர்காலப்புதுமை—இனிமேல் அனுபவிக்கப்படும் விடய போகம். புதுமை—புதியன.

பொழிப்பு:—அராகம் வினைக்கேற்ப வரும் போகங்களில் இச்சையை மிகுவிக்கும். நியதி தத்துவம் அவரவர் செய்த கன்மங்களை அவரவரே அனுபவிக்கும்படி நிச்சயஞ் செய்து நிறுத்தும். அதன்பின் காலமானது உயிர்கள் போகங்களை நுகரும்பொழுது இறந்த காலம் நிகழ்காலம் எதிர்காலம் என முத்திறப்பட்டுநின்று இறந்த காலத்து எல்லையையும் நிகழ்காலத்துப் பலத்தையும் எதிர்காலத்துப் புதுமையையும் வரையறை செய்து நிற்கும்.

௭. புருடதத்துவமும் பிரகிருதியும்.

41. ஐவகையா லுறுபயன்க ணுகரவருங் கால
மதுபுருட தத்துவமென் றறைந்திடுவ ரறிந்தோர்
மெய்வகைய கலாசுத்தி தனினிதற்குஞ் சுத்தி
மேவியிடும் வகைதானும் விரும்பியநூல் விளம்புந்

செய்வகையின் றெடர்ச்சியிங்குத் தோன்றுவிக்குங் குணத்தின்
சேர்வுபுரி பிரகிருதி திரிகுணமா மவைதாம்
இவ்வகையாற் சாத்துவிக ராசததா மதமா
யியம்புவர்க ளொன்றிரண்டு குணமேற்கையுடைத்தே.

பதவுரை:— ஐவகையால் உறுபயன்கள் நுகர வரும் காலம் அது புருடதத்துவம் என்று அறிந்தோர் அறைந்திடுவர்—கலை வித்தை அராகம் நியதி காலம் என்னும் ஐந்தின் உபகாரத்தால் தன்னிடத்து வந்து பொருந்துகின்ற வினைப்போகங்களை ஆன்மா அனுபவிக்கக் கருதும் அவதரத்திலே அது புருடதத்துவமாம் என்று அறிந்தோர் சொல்வார்கள், மெய்வகைய கலாசுத்திதனில் இதற்கும் சுத்தி மேவியிடும் வகைதானும் விரும்பியநூல் விளம்பும்—சரீரத்தில் ஐவகையான கலாசோதனை செய்யுமிடத்து இந்தப் புருட தத்துவத்திற்குஞ் சுத்தி செய்யும் முறைமையினை விரும்பப்பட்ட ஆகமங்கள் சொல்லும், செய்வகையின் தொடர்ச்சி இங்குத் தோற்றுவிக்கும் குணத்தின் சேர்வுபுரி பிரகிருதி திரிகுணமாம்—முன்செய்த நல்வினை தீவினையின் பயனுய் வரும் இன்பத் துன்பங்களை இப்பொழுது உண்டாக்குங் குணங்களின் சமூகமாகிய பிரகிருதியானது மூன்று குணமாம், அவைதாம்—அந்த மூன்று குணங்களும், இவ்வகையால் — இச்செயல்வகையால், சாத்துவிக இராசத தாமதமாய் இயம்புவர்கள்—சாத்துவிககுணம் இராசதகுணம் தாமதகுணம் என்று சொல்லுவார்கள், ஒன்று இரண்டு குணம் ஏற்கை உடைத்து—அவற்றுள் ஒவ்வொன்றும் இவ்விரண்டு குணங்களைப் பொருந்தும் இயல்பினை உடையதாம்.

குறிப்பு:— 1. ஐவகையாலுறுபயன்க ணுகரவருங் காலமது புருடதத்துவம்:— ஆன்மா கலை முதலான ஐந்து தத்துவங்களினுலும் கட்டப்பட்டுக் கன்ம பலன்களைப் புசிப்பதற்கு வல்லமையுள்ளதாயிருக்கு மவதரத்தில் புருடன் என்றும் பஞ்சகஞ்சுகன் என்றும் புருடதத்துவம்

என்றும் பெயர்பெறும். பும்ஸ்த்துவமலம் சேர்ந்தமையாற் புருடதத்துவம் உண்டாயிற்று. கலை முதலிய ஐந்து தத்துவங்களின் சேர்க்கையே (சமூகம்) பும்ஸ்த்துவமலம் எனப்படும். கலாதி பந்தம் வருவதற்குமுன் பும்ஸ்த்துவ மில்லையாதலால், சகலருக்கே பும்ஸ்த்துவமுண்டாம்.

2. மெய்வகைய கலாசுத்திதனி னிதற்குஞ் சுத்திமேவி யிடும்:— ஆசாரியர் தீக்கைசெய்யும்பொழுது நிவிர்த்தி முதலிய கலைகள் ஐந்தினையும் சீடனது சரீரத்திலே ஐவகைப் படுத்திக் கலாசோதனை செய்வாராகையால், ''மெய்வகைய கலாசுத்தி'' என்றார். சீடனது சரீரம் முழந்தாள் முதற் பாதம்வரையில் நிவிர்த்தி கலைக்கு எல்லையாகவும், நாபி முதல் முழந்தாள் வரையில் பிரதிட்டா கலைக்கு எல்லையாகவும், இருதயம் முதல் நாபிவரையில் வித்தியா கலைக்கு எல்லையாகவும், புருவம்முதல் இருதயம் வரையில் சாந்தி கலைக்கு எல்லையாகவும், சிகைமுதல் புருவம் வரையில் சாந்தியதீதகலைக்கு எல்லையாகவும் வகுக்கப்பட்டுக் கலா சோதனை செய்யப்படும். அப்பொழுது மற்றைத் தத்துவங்களுடன் இப் புருடதத்துவத்திற்கும் சுத்தி செய்யப்படும். அதனால் இப் புருடதத்துவமும் மற்றைத் தத்துவங்களோடு சேர்த்து ஒன்றாக எண்ணப் பட்டது. ஆயினும் இது ஒரு தனித் தத்துவமன்று.

நிவிர்த்தி கலையி லடங்கிய தத்துவம் முதலியன:—

(1) தத்துவம்—பிருதிவி.

(2) புவனங்கள்—காலாக்கினிருத்திர புவனம் முதல் பத்திரகாளி புவனம்வரையில் 108.

(3) வன்னம்—க்ஷகாரம்.

(4) பதங்கள்—ஓங்காரமுதல் பவபவ பதம் வரையில் 28.

(5) மந்திரங்கள்—சத்தியோசாதம், இருதயம் 2.

(6) தெய்வம்—பிரமா.

பிரதிட்டாகலையி லடங்கிய தத்துவங்கள் முதலியன:—

(1) தத்துவங்கள்—அப்பு தத்துவம் முதல் பிரகிருதி தத்துவம் வரையிலுள்ள ஆன்ம தத்துவங்கள் 23.

(2) புவனங்கள்—அமரேசபுவனம் முதல் சீகண்ட புவனம் வரையில் 56.

(3) வன்னங்கள்— ह காரமுதல் ट காரம் வரையில் 23.

(4) பதங்கள்—சர்வ சர்வ என்னும் பதம் முதல் வ்யாபின் என்னும் பதம் வரையில் 21.

(5) மந்திரங்கள் — வாமதேவ மந்திரம், சிரோமந்திரம் 2.

(6) தெய்வம்—விஷ்ணு.

வித்தியாகலையி லடங்கிய தத்துவங்கள் முதலியன:—

(1) தத்துவங்கள்—புருடதத்துவம் முதல் மாயா தத்துவம் வரையில் வித்தியா தத்துவங்கள் 7.

(2) புவனங்கள்—வாமபுவனம் முதல் அங்குட்ட மாத்திர புவனம் வரையில் 27.

(3) வன்னங்கள்—ञ காரமுதல் घ காரம் வரையில் 7.

(4) பதங்கள்—வியோமின் பதம் முதல் ஓங்காரம் வரையில் 7.

(5) மந்திரங்கள்—அகோரம், சிகை, 2.

(6) தெய்வம்—உருத்திரன்.

சாந்திகலையி லடங்கிய தத்துவங்கள் முதலியன:—

(1) தத்துவங்கள்—சுத்தவித்தை, ஈசுவரம், சாதாக்கியம், 3.

(2) புவனங்கள்—வாமபுவனம் முதல் சதாசிவ புவனம் வரையில் 18.

(3) வன்னங்கள்—ग காரம் ख காரம் क காரம் 3.

(4) பதங்கள்—தியாநாகார பதம் முதல் வியோம வியாபி பதம் வரையில் 11.

(5) மந்திரங்கள்—தற்புருடம், கவசம், 2.

(6) தெய்வம்—மகேசுவரன்.

சாந்தியதீதகலையி லடங்கிய தத்துவங்கள் முதலியன:-

(1) தத்துவங்கள்—சத்தி, சிவம். 2.

(2) புவனங்கள்—நிவிர்த்திபுவனம் முதல் அநாசிரித புவனம் வரையில் 15.

(3) வன்னங்கள்—அ: முதலாக அ வரையில் 16.

(4) பதம்—ஓங்காரம்.

(5) மந்திரங்கள்—ஈசா நமந்திரம், அஸ்திரமந்திரம், சிவமந்திரம் 3.

(6) தெய்வம்—சதாசிவம்.

3. செய்வகையின் றொடர்ச்சியிங்குத் தோன்றுவிக்குங் குணத்தின் சேர்வுபுரி பிரகிருதி:—பிரகிருதி அவ்வியத்த குண வடிவாயுள்ளது; அஃதாவது, வளையல் கடுக்கன் முதலிய பணிகளின் வடிவு சத்தி ரூபமாய்ப் பொன்னில் அடங்கியிருக்கிறதுபோல, முக்குணங்களும் விளங்காது அடங்கியிருக்கும் சமநிலை. இப் பிரகிருதி வித்தியா தத்துவங்களுள் ஒன்ருய் மாயை எனப்படும். இது பஞ்சகஞ்சுகனை புருடனுக்குப் போக்கியமான புத்தி அகங்காரம் முதலிய தத்துவங்கள் தோன்றுதற்கு ஆதாரமான குண தத்துவத்திற்கு உபாதான காரணமாயிருக்கும். இதற்கு வேறு தொழில் இல்லை ''செய்வகையின்றொடர்ச்சி'' என்பதற்குப் புருடனுக்குப் போக்கியமான புத்தி முதலிய கருவிகள் தோன்றுதற்கு என்று பொருளுரைப்பினுமாம். சேர்வு—திரட்சி, கூட்டம். புரி—கட்டு.

4. ஒன்றிரண்டு குண மேற்கையுடைத்து — பார். செய். 42.

பொழிப்பு:— கலை முதலிய ஐந்து தத்துவங்களினற் பந்திக்கப் பட்டுப் போகங்களில் உன் முகமாய் ஆன்மா நிற்கும் பொழுது, அவ்வான்மா புருடதத்துவம் எனப்

பெயர்பெறும். கலாசுத்தி செய்யுமிடத்து, இப் புருடதத்துவத்திற்குஞ் சுத்தி செய்யப்படும்.

பிரகிருதி, சாத்துவிகம் இராசதம் தாமதம் என மூன்று குணங்களாகப் பிரியும். அந்த மூன்று குணங்களும் தனித்தனி வேறும் இரண்டு குணங்களைப் பொருந்தும்.

f. முக்குணங்களின் தொழிலும் புத்தியின் தொழிலும்.

42. அலகில்குணம் பிரகாசம் லகுதைவியா விருதி
யடர்ச்சிமிகுங் கௌரவம நியமமிவை யடைவே
நிலவியிடு மும்மூன்று முயிரொன்றிற் கலந்தே
நிற்குமிவை நிறைபுலனின் பயனெவையுங் கவருங்
குலவிவரு போகங்கொ ளிடமா மாருக்
குறைவிலொளி யாமலகில் புலனிடத்தி லொருமை
பலவகையு முடையதாய்ப் பரனருளாற் புந்தி
பஞ்சாசற் பாவகமும் பண்ணுவிக்குந் தானே.

பதவுரை:— அலகு இல் குணம்—குணங்கள் எண்ணில்லாதன, பிரகாசம் லகுதை—பிரகாசமும் லகுதையும், வியாவிருதி அடர்ச்சி—வியாவிருதியும் அடர்ச்சியும், மிகும் கௌரவம் அநியமம்—மிக்க கௌரவமும் அநியமமும், இவை—ஆகிய இவைகள், அடைவே நிலவியிடும்—முறையே சாத்துவிக இராசத தாமத குணங்களைப் பொருந்தி நிற்கும், மும்மூன்றும் உயிர் ஒன்றிற் கலந்தே நிற்கும்—இவை ஒன்பது குணங்களும் ஒவ்வொரு உயிரிலும் கூடி நிற்கும், இவை—இம்முக்குணங்களும்(எதிர் நிரனிறையாக,) நிறைபுலனின் பயன் எவையும் கவரும்—நிறைந்த இந்திரியங்களால் வரும் விடயங்கள் எல்லாவற்றிலும் ஆசையை உண்டாக்கும், குலவிவரு போகம் கொள் இடமாம்—கொண்டாடப்பட்டு வரும் போகங்களைப் பற்றச் செய்யும், மாறுக் குறைவில் ஒளியாம்—ஒருகாலும் நீங்காத பூரணமான பிரகாசமாயிருக்கும், புந்தி—புத்தியானது, அலகு இல் புலனிடத்தில் ஒருமை பலவகையும் உடைய

தாய்—எண்ணில்லாத விடயங்களில் ஒற்றுமை அநேக விதங்களையும் உடையதாய், பரன் அருளால்—பரமசிவனது அநுக்கிரகத்தாலே, பஞ்சாசத் பாவகமும் பண்ணுவிக்குந் தானே—ஐம்பது பாவங்களையுஞ் செய்து நிற்கும்.

குறிப்பு:— 1. அலகில் குணம் பிரகாசம் லகுதை வியாவிருதி யடர்ச்சிமிகுங் கௌரவநியம மிவையடைவே நிலவியிடும்: — முக்குணங்களும் ஒத்து ஒருகாலத்திலும் விளங்குவதில்லை. ஒரு குணம் மற்றைக்குணங்கள் இரண்டையும் அடக்கித் தான் மேலிட்டு நிற்கும். அவ்வாறு நிற்கும் பொழுது அதில் இரண்டு குணந்தோன்றிப்பிரதான குணத்துடனே கூட மூன்று குணமாம். இப்படியே மூன்று குணமும் ஒன்பது குணமாம்.

அவையாவன:—சாத்துவிகம், இராசத தாமத குணங்களை அடக்கித் தான் மேலிட்டிருக்கும்பொழுது பிரகாசம் என்றும், இலகுதை என்றும் இரண்டு குணங்கள் தோன்றும். பிரகாசம்—ஞானம்; இலகுதை—மனவாக்குக் காயங்களின் பிரவிர்த்தியின் மெத்தெனவு.

இராசதம், சாத்துவிக தாமதங்களை அடக்கித் தான் மேலிட்டிருக்கும் பொழுது வியாவிருதியும் அடர்ச்சியும் என்று இரண்டு குணங்கள் தோன்றும். வியாவிருதி—சலனம், அசைவு. அடர்ச்சி—குரூர உரை, சிந்தனை, செயல்கள்.

தாமதம், சாத்துவிக இராசதங்களை அடக்கித் தான் மேலிட்டிருக்கும்பொழுது, கௌரவமும் அநியமமும் என்று இரண்டு குணங்கள் தோன்றும். கௌரவம்—பெருமை. அநியமம்—தகாதகாரியத்தைச் செய்யவேண்டுமென்னுஞ் சங்கற்பம்.

இங்ஙனம் ஆறு குணங்களும் தோன்றிப் பிரதான குணங்களுடனே கூடி ஒன்பது குணங்களாம். இக்குணங்கள் ஒன்பதும் புத்திதத்துவத்துடனே கூடி ஆன்மா விடயங்களை அறிவதற்கு உபகாரஞ் செய்து நிற்பனவாம்.

முக்குணங்களுக்கும் மேற்சொல்லிய விருத்திகளன்றி வேறு விருத்திகளுமுண்டு. அவற்றுள் சாத்துவிககுண விருத்திகள் பதினாறு, இராசதகுண விருத்திகள் ஒன்பது, தாமதகுண விருத்திகள் ஒன்பது.

சாத்துவிக குணவிருத்திகள் பதினாறு: (1) தைரியம் (அசையாது நிற்றல்) (2) மனம் உறுதியாய் நிற்றல் (3) சாமர்த்தியம் (4) மென்மை (5) நொய்ம்மை (6) மகிழ்ச்சி (7) நேர்மை (8) சுத்தி (9) புண்ணிய முயற்சி (10) பொறுமை (11) கிரகித்ததைமறவாதிருத்தல் (12) போதுமென்றமைந்த நன்மனமுடைமை (13) முத்திபெற வேண்டுமென்னும்மேலான இச்சை (14) புறக்கரணங்களை அடக்குதல் (15) அகக்கரணங்களை அடக்குதல் (16) பெருங் கருணை என்பன. (பௌஷ். 430).

இராசதகுண விருத்திகள் ஒன்பது:— (1) யான் எனது என்னும் அபிமானம் (2) வீரத்தன்மை (3) கொடுமை (4) பெருமுயற்சி (5) வஞ்சனை (6) திடமுடைமை (7) இரக்க மின்மை (8) போகமுடைமை (9) இடம்பமுடைமை என்பன. (பௌஷ் 431.)

தாமதகுணவிருத்திகள் ஒன்பது:— (1) பிரியமின்மை (2) சோம்பல் (3) உலோபமுடைமை (4) கோட்சொல்லல் (5) தன்னைப்பெரிதாக வெண்ணல் (6) அதிக நித்திரை (7) கர்வத்தால் வருஞ் சோம்பல் (8) கேடுசெய்தல் (9) மூடத்தன்மை (பௌஷ். 432).

முன்சொல்லிய ஒன்பது குணங்களும் இம் முப்பத்து நான்கு விகற்பங்களுள் அடங்கும். இங்ஙனம் மூன்று குணங் களும் ஒன்பதாகவும், முப்பத்துநான்காகவும், இன்னும் பலவாகவும் பெருகுதலின் ''அலகில் குணம்'' என்றார்.

2. மும்மூன்றும் உயிரொன்றிற் கலந்தேநிற்கும்—இக் குணங்கள் ஒன்பதும் சூக்கும தேகவழியாக ஆன்மாவி னிடத்தில் வியாபித்திருக்கும்.

3. நிறைபுலனின் பயனெவையுங் கவருங், குலவிவரு போகங்கொளிடமா மாறுக் குறைவிலொளியாம்—தமோ குணம் விடயபோகங்களில் ஆசையை உண்டாக்கும். இராசதகுணம் விடயபோகங்களைப் பற்றச் செய்யும். சாத்துவிககுணம் அப்போகங்களை அறியச் செய்யும். இவை முக்குணங்களின் தொழிலாம்.

4. அலகில் புலனிடத்திலொருமை பலவகையுமுடைய தாய்ப் பரனருளாற் புந்தி பஞ்சாசற் பாவகமும் பண்ணு விக்கும்:— முக்குண சொரூபமாயிருந்து இந்திரியங்கள் வாயிலாகவரும் விடயங்களைப் பகுத்துணர்தலும் நிச்சயித் தலும் புத்தியின் தொழில்களாம். புத்தி விடயங்களிற் பிரதிபிம்ப ரூபமாகப் பதிந்து போக்கியமாகின்றமையால், ''அலகில் புலனிடத்தில் ஒருமை பலவகையு முடையதாய்'' என்றார்.

பின்னும் இந்தப் புத்தி தன்மாதி எட்டுவிதப் பாவங் களையுடையதாயும், தன்மாதி பாவங்களிலுண்டான சித்தி முதலான ஐம்பது பிரத்தியயங்களோடு கூடினதாயு மிருக்கும்.

எட்டுவிதப் பாவங்கள்:— தருமம், ஞானம், வைராக் கியம், ஐசுவரியம், அதர்மம், அஞ்ஞானம், அவைராக் கியம், அநைசுவரியம் என்பன. அவற்றுள், தருமம் ஞானம் வைராக்கியம் ஐசுவரியம் என்னும் நான்கும் சாத்துவிக பாவங்கள். அவைராக்கியம் ஒன்றும் இராசதபாவம். அதர் மம், அஞ்ஞானம், அநைசுவரியம் என்னும் மூன்றும் தாமச பாவங்கள். இவை புத்தியில் வாசனாரூபமாயிருக்கும். இவை ஆன்மக் குறியைப் பாவிக்கின்றமையால் பாவங் களாகும். பாவம்—குணம்.

தன்மாதியிலுண்டான பிரத்தியயங்கள்:—தருமம் முத லியன மிகுந்து தூலரூபமாய் அநுபவிக்கப்படும் நிலையை அடையும்பொழுது பிரத்தியயங்களாகும். ஆன்மாவுக்கு அறிவை வருவிக்கின்றமையால்பிரத்தியயங்கள்எனப்படும்.

பிரத்தியயம்—அறிவு. அது சித்தி துஷ்டி அசத்தி விபர்யயம் என நான்கு வகை. அவற்றுள் சித்தியாவது புருடன் பிரகிருதி முதலியவைகளை அறிவிக்கும் புத்தியாகும். துஷ்டியாவது தான் பயன் பெருதிருக்கையிலும் பெற்றதாக ஆன்மாவிற்குத் தோன்றும் புத்தியாகும். அசத்தியாவது அகக்கரண புறக்கரணங்கள் இல்லாவிடில் விஷயமிருந்தும் அறிய இயலாத புத்தி. விபர்யயமாவது அற்பமாகத் தோன்றும் பொதுமைகொண்டு ஒன்றை வேருென்ருக அறியும் விபரீதபுத்தி. சித்தி—அறிவு, துஷ்டி—மகிழ்வு, அசத்தி—வலியின்மை, விபர்யயம்—விபரீதம். சித்தி எட்டு, துஷ்டி ஒன்பது, அசத்தி இருபத்தெட்டு, விபர்யயம் ஐந்து, ஆகப் பிரத்தியயம் ஐம்பது. இந்த ஐம்பதையுமே ''பஞ்சாசற் பாவகம்'' என்ருர். பஞ்சாசத்—ஐம்பது.

பொழிப்பு:— முக்குணங்களுட் சாத்துவிகமானது பிரகாசம் இலகுதை என்னும் இரண்டு குணங்களையும், இராசதமானது வியாவிருதி அடர்ச்சி என்னும் இரண்டு குணங்களையும், தாமதமானது கௌரவம் அநியயம் என்னும் இரண்டு குணங்களையும் உடையனவாம். இந்த மூவகை ஒன்பது குணங்களும் உயிர் ஒவ்வொன்றிலும் பொருந்தியிருக்கும். இக்குணங்களின் தொழில்:— தமோகுணம் விடயபோகங்களில் இச்சையை உண்டாக்கும். இராசத குணம் விடயபோகங்களைப் பற்றச்செய்யும். சாத்துவிக குணம் அப்போகங்களை அறியச்செய்யும்.

புத்தி தத்துவமானது முக்குண சொருபமாயிருந்து இந்திரியங்கள் வாயிலாக வரும் விடயங்களைப் பகுத்துணர்ந்து நிச்சயிக்கும். அன்றியும், ஐம்பது பாவங்களையுஞ் செய்து நிற்கும்.

௮. அகங்காரம் மனம் சித்தம் என்னும் தத்துவங்களின் தொழில்.

43. ஆனதநு வதனிலுறு மறிலணையு மியக்கி
யாங்கார நீங்காத வகந்தைக்கு வித்தா
யானலது பிறரொருவ ரெணயொப்பார் புவியி
லில்லையெனு மியல்பினதா யிந்திரியம் புலன்கள்

தாநுகரு மளவிலதின் முந்தியுறு மிச்சை
தானுருவாய்ச் சங்கற்ப சதாகதியுந் தந்து
மானதமா னதுநிற்குஞ் சிந்தைநினை வையம்
வந்துதரு மனமொழிய வகுப்பொ ணுதே.

பதவுரை:— ஆங்காரம்—அகங்கார தத்துவமானது, ஆனதநு அதனில் உறும் அநிலனையும் இயக்கி—வினைக் கீடாக உண்டான உடம்பிலே பொருந்தியிருக்கும் பிராணுதி வாயுக்களையும் இயங்கச்செய்து, நீங்காத அகந்தைக்கு வித்தாய்—விட்டு நீங்காத நான் என்னும் செருக்குக்கு மூலமாய், எனை ஒப்பார் புவியில் யான் அலது பிறர் ஒருவர் இல்லை எனும் இயல்பினதாய்—என்னை ஒப்பார் பூமியின்கண் யானேயல்லது பிறர் ஒருவருமில்லை என்னும் இயல்பினையுடையதாய், இந்திரியம் புலன்கள் தாம் நுகரும் அளவில்—இந்திரியங்கள் விடயங்களை நுகரும் பொழுது, அதில் முந்தி உறும் — அவ்விடயங்களிலே முற்பட்டுப் பொருந்தும், மானதமானது — மனதானது, இச்சைதான் உருவாய்—இச்சைதானே தனக்கு வடிவாய், சங்கற்ப சதாகதியும் தந்து நிற்கும்— ஒன்றைச் சங்கற்பித்தலையும் ஓயாத சலனத்தையுஞ் செய்யும், சிந்தை நினைவு—சித்தம் நினைவு மாத்திரமாய் நிற்கும், ஐயம் வந்து தருமனம் ஒழிய வகுப்ப ஒணுதே — சந்தேகத்தை உண்டாக்குகின்ற மனத்தையொழிய அதனை வேருக வகுத்துக் கூறவொண்ணுது.

குறிப்பு:—1. ஆனதநு வதனிலுறும் அநிலனையு மியக்கி:- அகங்கார தத்துவம் சரீரத்துக்குள்ளிருக்கும் பிராணுதி பஞ்ச வாயுக்களையும் தத்தம் தொழில்களிற் பிரவர்த்திக்கச் செய்யும். வாயு ஒன்ருயிருந்தாலும் வியாபாரபேதத்தால் ஐந்தெனப்படும். இருதய தானத்திலிருப்பது பிராணவாயு. குதத்தானத்திலிருப்பது அபானவாயு. நாபித்தானத்திலிருப்பது சமானவாயு. சரீரமுழுவதுமிருப்பது வியானவாயு. கண்டத்தானத்திலிருப்பது உதானவாயு. பிராணவாயு சரீரத்துக்குள்ளிருந்து இடைகலை பிங்கலை நாடிகள் வழி

யாகக் கபாலத்தளவுஞ் சென்று நாசியிற் பன்னிரண்டங்குலம் புறப்பட்டு நாலங்குலம் வெளியே போய் எட்டங்குலம் உள்ளே அடங்கும்; விடயங்களை விசாரிக்கும்; புத்தியைப் பிரேரிக்கும்; பலத்தைச் செய்யும்; இவை பிராணவாயுவின் தொழில்களாம். மலசலங்களைக் கீழே தள்ளுதல் அபானவாயுவின் தொழிலாம். அன்னபானாதிகளின் சாரத்தைச் சரீரத்தில் எங்குஞ் சமமாக நிரப்புதல் சமானவாயுவின் தொழிலாம். அன்னபானாதிகளை ஏற்றமுங் குறைவுமாகச் செய்து வியாதியை உண்டாக்குதல், தேகத்தை இளைக்கச்செய்தல் வியானவாயுவின் தொழிலாம். புருடனுக்குப் பேச்சு உண்டாகும்படி தேகத்திற்குள்ளிருக்கும் ஓசையை வாக்கிந்திரியத்தோடு கூட்டி அக்கரரூபமாகச் செய்தல் உதானவாயுவின் தொழிலாம். இங்ஙனம் பஞ்சவாயுக்களுந் தத்தம் தொழில்களைச் செய்யும்படி இயக்குவது அகங்கார தத்துவமாம். பஞ்சவாயுக்களையும் இயக்குந்தொழில் சீவனம் என்று சொல்லப்படும்.

2. நீங்காத அகந்தைக்கு வித்தாய்...... இயல்பினதாய்:— அகங்காரம் இப்பூமியில் எனக்குச் சமானமானவர் ஒருவருமில்லை என அகந்தைப் படுவதற்குக் காரணமாயிருக்கும். அவ்வகந்தை ஆன்மாவோடு வேற்றுமையின்றி முத்திவரையும் நிற்றலால், ''நீங்காத வகந்தை'' என்றார். இந்திரியங்கள் வாயிலாகவந்த விடயங்களிலொன்றைப் புத்தி நிச்சயிக்குமிடத்து, அகங்காரம் நான் அறிந்தேனென்று அவ்விடயத்தைத் தொடர்ந்து அபிமானிக்கும். இந்த அபிமானத்தொழில் கர்வம் என்று சொல்லப்படும். இங்ஙனம் அகங்காரத்தின் தொழில்கள் சீவனம் கர்வம் என இரண்டாம்.

3. இச்சைதானுருவாய்ச் சங்கற்ப சதாகதியுந் தந்து மானதமானது நிற்கும்:- மனம் இச்சை வடிவாயுள்ளது. அது, புத்தி அகங்காரதத்துவங்களைப் போலன்றி ஆன்ம ஞானத்துக்கும் விடயஞானத்துக்கும் ஏதுவாயிருக்கும்.

புத்தியின்தொழில் அறிவாயும், அகங்காரத்தின் தொழில் செய்கையாயுமிருக்கும். மனத்தின் தொழில் உள்ளே சங்கற்பஞ் செய்தலும் புறத்தே இந்திரியங்களை அதிட்டித்தலுமாம். சங்கற்பம்—நினைவு; விருப்பம். இந்திரியங்களை அதிட்டித்தல்—ஞானேந்திரிய கன்மேந்திரியங்கள் பத்துக்கும் சத்தாதி விடயங்களிலே பிரவிருத்தியைச் செய்தல்.

அன்றியும், இந்த மனம் அதிகவேகமுள்ளதாயும், அந்தந்த இந்திரியங்களுக்கு விடயங்களில் ஊக்கத்தைக் கொடுப்பதாயுமிருக்கும். மதுரமும் வாசனையும் அழகும் மென்மையும் ஓசையுமுள்ள ஒரு வஸ்துவைப் புசிக்கும் பொழுது அந்தந்த விடயங்களைக் கிரகிக்கும் இந்திரியங்களோடு சூக்கும கதியினுல் ஒரேவேளையில்ஐம்புலனறிவையுமுண்டாக்குதலால், ''சதாகதியுந் தந்து'' என்ருர். இந்திரியங்களும் விடயங்களும் சேர்ந்திருந்தாலும் மனம் சேராவிடின் வெளியிந்திரியங்களுக்கு விடயப்பிரவிருத்தி இல்லையாதலால், விடயங்களில் ஊக்கத்தை இந்திரியங்களுக்கு மனமே கொடுக்கும்.

4. சிந்தை நினைவு ஐயம் வந்து தருமனம்:—மனம்சித்தரூபமாய் நின்று எதிர்ப்பட்ட ஒரு பொருளின் உண்மை அறியாமற் பிண்டமாக அறிந்து சிந்திக்கும். அந்த மனமே அவ்வாறு சிந்தித்தபின் அப்பொருளின்கண் அதுவோ இதுவோ என்று சந்தேகித்து நிற்கும். மனத்தின் சந்தேக நிலையே சித்தமாம். சித்தம் என்று ஒரு தனித் தத்துவமில்லை.

பொழிப்பு:— அகங்காரமானது பிராணுதி பஞ்சவாயுக்களையும் இயக்கி எனக்குச் சமமானவர் ஒருவருமில்லையென அகந்தை கொள்ளற்குக் காரணமாயிருக்கும். இந்திரியங்கள் வாயிலாக வந்த விடயங்களை யான் என்றும் எனதென்றும் அபிமானிக்கும்.

மனமானது இச்சையே தனக்கு வடிவாய் ஒன்றைச் சங்கற்பம் பண்ணுவதும் எப்பொழுதும் சலனப்படுவதுமாயிருக்கும்.

சித்தமானது மனம் நினைந்த பொருளிலே துணிவு பிறவாமல் இஃது யாதோ எனச் சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கும். இச் சித்தமானது மனத்தின் தொழிலாகிய ஐயநிலையே யன்றி ஒரு தனித் தத்துவமன்று.

h. ஞானேந்திரிய கன்மேந்திரியங்களின் தொழில்.

44. சொன்னமுறை செவிதுவக்கு நோக்கு நாக்குத்
துண்டமிவை யைந்திற்குந் தொகுவிடய மாக
மன்னியசத் தப்பரிச ருபரச கந்த
மருவியிடு மிவையடைவே வாக்குப் பாதம்
பின்னர்வரு பாணிமிகு பாயுவினே டுபத்தம்
பேசலுறு மைந்திற்கும் பிறங்கொலிகொள் வசனம்
உன்னரிய கமனதா னவிசர்க்கா நந்த
முற்றதொழில் பெற்றிடுவ துண்மை யாமே.

பதவுரை:— சொன்னமுறை—முன்னே சொன்னபடி, செவி துவக்கு நோக்கு நாக்கு துண்டம் இவை ஐந்திற்கும் தொகுவிடயமாக—செவி மெய் கண் நா நாசி என்னும் இந்த ஞானேந்திரியங்கள் ஐந்துக்கும் நெருங்கிய விடயங்களாக, மன்னிய சத்தப் பரிச ரூப ரச கந்தம் இவை அடைவே மருவியிடும்—நிலைபெற்ற சத்தம் பரிசம் உருவம் இரதம் கந்தம் என்னும் இவை ஐந்தும் முறையே பொருந்தும், வாக்குப் பாதம் பின்னர்வரு பாணி மிகு பாயுவினேடு உபத்தம் பேசல் உறும் ஐந்திற்கும்—வாக்குப் பாதம் பின்வருகின்ற பாணி மிக்கபாயு உபத்தம் என்று சொல்லப்படுகின்ற கன்மேந்திரியங்கள் ஐந்துக்கும், பிறங்கு ஒலிகொள் வசனம் உன்ன அரிய கமனதான விசர்க்க ஆநந்தம் (அடைவே) உற்ற தொழில் — விளங்குகின்ற ஓசை பொருந்திய வசனம் நினைத்தற்கரிய கமனம் தானம் விசர்க்கம் ஆநந்தம் என்னும் இவை ஐந்தும் முறையே

பொருந்திய தொழிலாகும், பெற்றிடுவது உண்மையாம்—இத்தொழில்களை அவை பெற்றிருப்பது உண்மையாகும்.

குறிப்பு:— 1. சொன்னமுறை:— தைசதவகங்காரத்திலே சோத்திராதி ஐந்தும் தோன்றுமென்று சொன்னபடி. (பார். செ. 26.)

2. செவி துவக்கு நோக்கு நாக்குத் துண்டம்:— செவி முதலிய ஐந்தும் ஆன்மாவின் ஞானசத்தி வியாபாரத்துக்குத் துணைக்கருவிகளாயிருத்தலால் அவை ஞானேந்திரியங்களென்றும். வாக்காதிகள் ஐந்தும் ஆன்மாவின் கிரியாசத்தி வியாபாரத்துக்குத் துணைக் கருவிகளாயிருத்தலால் அவை கன்மேந்திரியங்களென்றுஞ் சொல்லப்படும்.

ஞானேந்திரியங்கள் கன்மேந்திரியங்களுக்குத் துணையாயிருக்கும், கன்மேந்திரியங்கள் ஞானேந்திரியங்களுக்குத் துணையாகா.

3. தொகுவிடயமாக மன்னிய சத்தப் பரிச ரூப ரச கந்த மருவியிடுமிவை யடைவே:— செவிக்கு விடயம் சத்தம் (ஓசை); துவக்குக்கு விடயம் பரிசம் (குளிர்ச்சி முதலானவை); கண்ணுக்கு விடயம் உருவம் (வெண்மை முதலானவை); நாவிற்கு விடயம் இரதம் (மதுரம் முதலானவை;) நாசிக்கு விடயம் கந்தம் (வாசனை).

சத்தம் முதலிய ஐந்தும் விடயதன்மாத்திரைகள் எனவும், காரிய தன்மாத்திரைகள் எனவும், பூத குணங்கள் எனவும் சொல்லப்படும்.

காரண தன்மாத்திரைகள் ஐந்தும் பஞ்சபூதங்களுக்குக் காரணமாயும் இந்திரியங்கள் விடயங்களை விடயிக்குமாறு துணையாயும் நிற்பதன்றி அவற்றிற்கு வேறு தொழிலின்மையால், அவற்றை இங்கே கூறுதொழிந்தனர்.

இச் சத்தாதி விடயங்களை அறிவதே ஞானேந்திரியங்களின் தொழிலாம்.

ஞானேந்திரியங்கள் தொழிற்படும் முறை:—

சுரோத்திரம் ஆகாயம் பற்றுக்கோடாகச் செவிகளைப் பொருந்தி நின்று சத்தத்தை அறியும்.

தொக்கு வாயுபற்றுக்கோடாகச் சரீரத்தைப்பொருந்தி நின்று பரிசத்தை அறியும்.

சட்சு தேயு பற்றுக்கோடாகக் கண்களைப் பொருந்தி நின்று உருவத்தைக் காணும்.

சிங்நுவை அப்பு பற்றுக்கோடாக நாவைப் பொருந்தி நின்று இரதத்தை அறியும்.

ஆக்கிராணம் பிருதிவி பற்றுக்கோடாக மூக்கைப் பொருந்தி நின்று கந்தத்தை அறியும். (பார் செ. 45. குறி. 2)

4. வாக்குப் பாதம் பின்னர்வரு பாணி:— வாக்காதிகளின் தொழில் முறையே வசனம் முதலிய ஐந்துமாம். வசனம் (பேசுதல்) வாக்கின் தொழில்; கமனம் (நடை) பாதத்தின் தொழில்; தானம் (கொடை) பாணியின் தொழில்; விசர்க்கம் (மலம் கழித்தல்) பாயுவின் தொழில்; ஆநந்தம் (சந்தோஷித்தல்) உபத்தத்தின் தொழில்.

வாக்காதிகள் தொழிற்படும் முறை:-

வாக்கு, ஆகாயத்தைப் பற்றுக்கோடாகக் கொண்டு நின்று வசனிக்கும்.

பாதம், வாயுவைப் பற்றுக்கோடாகக் கொண்டு நின்று கமனத்தைப் பண்ணும்.

பாணி, தேயுவைப் பற்றுக்கோடாகக் கொண்டு நின்று இடுதல் ஏற்றலைச் செய்யும்.

பாயு, அப்புவைப் பற்றிநின்று மலத்தைக் கழிக்கும்.

உபத்தம், பிருதிவியைப் பற்றிநின்று ஆநந்தத்தைப் பண்ணும்.

பொழிப்பு: சுரோத்திரம் தொக்கு சட்சு சிங்நுவை ஆக்கிராணம் என்னும் ஐந்து ஞானேந்திரியங்களும்

முறையே சத்தம் பரிசம் உருவம் இரதம் கந்தம் என்னும் விடயங்கள் ஐந்தையும் பொருந்தி அறியும்.

வாக்கு பாதம் பாணி பாயு உபத்தம் என்னும் ஐந்து கன்மேந்திரியங்களும் முறையே வசனம் கமனம் தானம் விசர்க்கம் ஆநந்தம் என்னும் ஐந்தொழில்களையுஞ்செய்யும்.

i. பஞ்சபூதங்களின் தொழில்.

45. முந்தியவைம் பூதங்கள் வானுதி யாக
முயங்கியநற் செவிநாசி கண்ணுமெய்ம் முறையால்
இந்தவயி னின்றுவரு மைம்புலனு முயிர்தா
மெய்தும்வகை தம்முருவி னிலங்கியிடும் புறத்து
வந்தடைய விடங்கொடுக்கு நிரந்தரமாய் வானம்
வாயுமிகச் சலித்தெவையுந் திரட்டுந்தீ வெம்மை
தந்தவைசுட் டொன்றுவிக்கு நீர்குளிர்ந்து பதமே
தருமரத்துத் தரிக்குமுந்து தரணி தானே

பதவுரை:— முந்திய ஐம்பூதங்கள்—முன் சொல்லப் பட்ட ஐந்து பூதங்களும், வான் ஆதியாக—ஆகாயம் முதலாக, முயங்கிய நல் செவி மெய் கண் நா நாசி இந்த வயின்முறையால் நின்று—சரீரத்திற் பொருந்தியிருக்கும் நல்ல செவி மெய் கண் நா நாசி என்னும் இந்த இடங் களில் நின்று, வரும் ஐம்புலனும் உயிர்தாம் எய்தும்வகை— இந்திரியங்களிடமாக வருகின்ற சத்தாதி விடயங்கள் ஐந்தையும் உயிர் அறியும்படிக்கு, தம் உருவின் இலங்கி யிடும்—தத்தம் சொரூபத்தோடு (அகத்தே) விளங்கா நிற்கும், வானம் புறத்துவந்து அடைய நிரந்தரமாய் இடம்கொடுக்கும், ஆகாயமானது புறத்திலே மற்றைப் பூதங்கள் எல்லாம் தன்னிடத்திலே வந்தடைய வெளியாய் இடங்கொடுத்து நிற்கும், வாயு மிகச் சலித்து எவையும் திரட்டும்—வாயுவானது மிகவுஞ் சலனமுடையதாய் எல்லாவற்றையும் திரட்டும், தீ வெம்மை தந்து அவை சுட்டு ஒன்றுவிக்கும்—தேயுவானது வெப்பத்தைக் கொடுத்து அவற்றைச் சுட்டு ஒன்றுவிக்கும், நீர் குளிர்ந்து

பதமே தரும்—அப்புவானது குளிர்ந்து பதஞ் செய்து நிற்கும், முந்து தரணிதான் உரத்துத் தரிக்கும்—முந்திய பிருதிவியானது கடினமாய் எவற்றையுந் தாங்கி நிற்கும்.

குறிப்பு: 1. முந்திய ஐம்பூதங்கள் வானுதியாக:—பஞ்சபூதங்கள் அகப்பூதம் அகப்புறப்பூதம் புறப்பூதம் என மூவகைப்படும். இந்திரியங்களுக்குப் பற்றுக்கோடா யுள்ளன **அகப்பூதங்கள்**. சரீரமாயிருப்பன **அகப்புறப்பூதங் கள்**. சரீரமாவது ஆன்மாவுக்குப் போகந் தோன்றுதற்குக் கருவியாயிருப்பது. போகமாவது சுகதுக்கம் என்னும் இரண்டனுள் ஒன்று புலப்படுதல். விடயமாயிருப்பன **புறப்பூதங்கள்**. அவை புறத்தே காணப்படும் மண் நீர் முதலிய ஐந்துமாம்.

2. ஐம்புலனு முயிர்தா மெய்தும் வகை:—

சத்தாதி விடயங்களை உயிர் அறியும் வகை:—

ஆகாயம் சுரோத்திரம் என்னும் ஞானேந்திரியத்திற்குப் பற்றுக்கோடாகச் செவிகளில் நின்று ஆன்மா சத்தத்தை அறியும்படி செய்யும்.

வாயு தொக்கு என்னும் ஞானேந்திரியத்திற்குப் பற்றுக்கோடாகச் சரீரத்தில் நின்று பரிசத்தை ஆன்மா அறியும்படி செய்யும்.

தேயு சட்சு என்னும் ஞானேந்திரியத்திற்குப் பற்றுக் கோடாகக் கண்களில் நின்று உருவத்தை ஆன்மா அறியும்படி செய்யும்.

அப்பு சிங்குவை என்னும் ஞானேந்திரியத்திற்குப் பற்றுக்கோடாக நாவில் நின்று இரதத்தை ஆன்மா அறியும்படி செய்யும்.

பிருதிவி ஆக்கிராணம் என்னும் ஞானேந்திரியத்திற் குப் பற்றுக்கோடாக நாசியில் நின்று கந்தத்தை ஆன்மா அறியும்படி செய்யும்.

இங்ஙனம் இந்திரியங்கள் வாயிலாக வந்த விடயங்களை மனம் முதலிய அந்தக்கரணங்கள் பற்றி அறிந்து ஆன்மாவுக்கு விடயமாம்படி செய்யும்.

3. தம்முருவினிலங்கியிடும்: - வானுதி அகப்பூதங்கள் ஐந்தும் சத்தம் முதலிய தன்மாத்திரை வடிவாய் ஞானேந்திரியங்களுக்குப் பற்றுக்கோடாக இருக்கும் என்பது. அஃதாவது, ஆகாயம் சத்ததன்மாத்திரைவடிவாய்ச் சுரோத்திரம் என்னும் ஞானேந்திரியத்திற்குப் பற்றுக்கோடாக இருக்கும். வாயு பரிச தன்மாத்திரை வடிவாய் தொக்கு என்னும் ஞானேந்திரியத்திற்குப் பற்றுக்கோடாக இருக்கும். மற்றவைகளும் இப்படியே.

4. புறத்து வந்தடைய.... முந்து தரணிதான்:— ஆகாயம் வெளியாகிய குணத்தையும் இடங்கொடுத்தலாகிய தொழிலையுமுடையதாம். வாயுவானது சலித்தலாகிய குணத்தையும் பரந்தவற்றைத் திரட்டுதலாகிய தொழிலையுமுடையதாம். அக்கினியானது சுடுதலாகிய குணத்தையும் எவற்றையும் ஒன்றுவிக்கும் தொழிலையுமுடையதாம். நீரானது குளிர்தலாகிய குணத்தையும் பதஞ் செய்தலாகிய தொழிலையுமுடையதாம். மண்ணானது வலிமை தருதற்கேதுவாகிய கடின மாதலாகிய குணத்தையும் தரித்திடுதலாகிய தொழிலையுமுடையதாம். இவை புறப்பூதங்களின் குணமுந் தொழிலுமாம்.

பொழிப்பு:— ஆகாயம் முதலிய அகப்பூதங்கள் செவி மெய் கண் நா நாசி என்னும் இந்த இடங்களில் ஞானேந்திரியங்களுக்குப் பற்றுக்கோடாக நின்று சத்தம் முதலிய விடயங்கள் ஐந்தையும் ஆன்மா அறியும்படி செய்யும்.

புறப்பூதங்களுள், ஆகாயமானது வெளியாய் மற்றைப் பூதங்கள் நான்கும் தன்னிடத்து வந்தடைய இடங்கொடுத்து நிற்கும். வாயு சலித்துத் திரட்டும். தேயு சுட்டு ஒன்றுவிக்கும். அப்பு குளிர்ந்து பதஞ் செய்யும்.

பிருதிவி உரத்துத் தரிக்கும். இவை முறையே புறப்பூதங் களின் குணமும் தொழிலுமாம்.

j. ஆன்மா தத்துவங்களோடு கூடிப்பிறந்திருந்து வினைப் பயனை அநுபவிக்கும் வகை.

46. இந்நிலையி லைந்துசுத்த மேழ்சுத்தா சுத்த
மெண்மூன்று மசுத்தமெனு மிவைமுப்பத் தாரு
மன்னியதத் துவங்களிடை மயங்கிநெடுந் துயர்தா
மருவுமுரு நிலையழிய வரும்பொழுது வரியார்
பன்னகமண் டசங்கனவு படர்வகையே முன்னம்
பகரவருங் கலாதிநிலை பரவியசூக் குமமாந்
தன்னுருவி னணைந்துபய னருந்தியர னருளாற்
றரையினிடை வருமென்று சாற்று நூலே.

பதவுரை:— இந்நிலையில் — இங்ஙனம் சொல்லிவந்த முறைமையிலே, ஐந்து சுத்தம்—சுத்தவித்தை முதலிய ஐந்தும் சுத்த தத்துவம், ஏழ்சுத்தா சுத்தம்—கலைமுதலிய ஏழும் சுத்தாசுத்த தத்துவம், எண் மூன்று அசுத்தம்— பிருதிவி முதலிய இருபத்துநான்கும் அசுத்த தத்துவம், எனும் இவை முப்பத்தாறும்—என்று சொல்லப்படும் இவை களின் தொகை முப்பத்தாறும், மன்னிய தத்துவங் களிடை மயங்கி—இங்ஙனம் பொருந்திய தத்துவங்களின் வழியே ஆன்மா மயங்கி, நெடும் துயர் தாம் மருவும்— பெரிய துக்கத்தை அநுபவிக்கும்—உரு நிலை அழியவரும் பொழுது— சரீரமானது நிலைகுலைய வருங்காலம், வரி ஆர் பன்னகம் அண்டசம் கனவு படர்வகையே—வரி பொருந்திய பாம்பு முன்னைத்தோலை விட்டுப் போதல் போலவும் முட்டையிற் செனித்தவை அதனைவிட்டுப் போதல் போலவும் நனவின்கட் கண்டவற்றைக் கனக் காணுங் காலத்து மறந்து அறிவு வேறுபட்டாற் போல வும், முன்னம் பகரவரும் கலாதி நிலை பரவிய சூக்கு மமாம் தன் உருவின் அணைந்து—முன்னே சொல்லப்பட்டு வரும் கலையாதி தத்துவங்கள் கூடிய சூக்கும மாகிய

தனக்குரிய புரியட்டக சரீரத்தோடு சுவர்க்க நரகங்களை அடைந்து பூதசார பூதவுடம்புகளைப் பொருந்தி, பயன் அருந்தி—இன்பத்துன்பங்களை அநுபவித்து, அரன் அருளால் தரையினிடைவரும் என்று சாற்றும் நூல்—சிவாநுக்கிரகத்தாலே பூமியின்கண்ணே மீளவும் வந்து பிறக்குமென்று ஆகமங்கள் சொல்லும்.

குறிப்பு:— 1. ஐந்து சுத்தம்:— சுத்தவித்தை முதல் சிவதத்துவ மீறாகவுள்ள ஐந்தும் அங்குள்ள ஆன்மாக்களுக்குச் சர்வஞ்ஞத்துவ சர்வகர்த்திருத்துவங்களை உண்டாக்குகின்றமையாற் சுத்த தத்துவ மெனப்படும். அசுத்த தத்துவங்களைப் பிரேரிக்கையால், பிரேரககாண்டம் எனப்படும். பிரேரகம்—ஏவுதல், செலுத்துதல். காண்டம்—கொத்து, கூட்டம். பிரேரித்தல்—சிவசத்தி சுத்த தத்துவங்கள் வாயிலாக அசுத்த தத்துவங்களைக் காரியப்படுத்துதல். இது சுத்தாத்துவா என்றுஞ் சொல்லப்படும்.

2. ஏழ் சுத்தாசுத்தம்:— சுத்த மாயைக்குக் கீழுள்ள மாயைமுதலிய ஏழு தத்துவங்களும் சுத்தாசுத்த தத்துவமென்றும், போக காண்டமென்றும், போசயித்திரு காண்டமென்றும், வித்தியா தத்துவமென்றும், மிச்சிரம் என்றும் மிச்சிராத்துவா என்றுஞ் சொல்லப்படும்.

இவை ஆன்மாக்களுக்குச் சிற்றறிவு சிறுதொழில்களை (கிஞ்சிஞ்ஞத்துவம், கிஞ்சித்கர்த்திருத்துவம்) விளக்குதற்குச் சாதனமாகையாற் சுத்தமாயும், சூக்குமதேகத்தின் வழியாகக் குணரூபமாகிய சுகதுக்க மோகங்களை உண்டாக்குவதற்குச் சாதனமாகையால் அசுத்தமாயுமிருப்பதால், சுத்தாசுத்தம் எனப்படும். சுத்த தத்துவங்களாலே பிரேரிக்கப்படுகையாலும் அசுத்தமாயையிற் றோன்றுகையாலும் சுத்தாசுத்த மெனப்படும் என்றுஞ் சொல்லுவர்.

ஆன்மாக்களுக்குப் போகத்தைக் கொடுத்துப் புசிப்பிக்கையாற் போக காண்டம் எனப்படும், ஆன்மாக்களுக்குச் சகாயமாய் நின்று போகத்தை உண்டாக்குவதாற் போச

யித்திருகாண்டம் எனப்படும். (போசயித்திரு—புசிப்பிப்பது) ஆன்மாக்களுக்குச் சிற்றறிவை எழுப்பும் தத்துவங்களாதலால், வித்தியா தத்துவம் எனப்படும். வித்தை—அறிவு. மிச்சிரம்—கலப்பு, சுத்தமும் அசுத்தமும் கலந்தது.

3. எண்மூன்று அசுத்தம்:—பிரகிருதிக்குக் கீழாகிய குணதத்துவம் முதலிய இருபத்துநான்கு தத்துவங்களும் அசுத்தமென்றும், போக்கிய காண்டமென்றும், அசுத்தாத்துவா என்றும், ஆன்ம தத்துவம் என்றுஞ் சொல்லப்படும்.

இவை ஆன்மாக்களுக்குச் சாத்துவிகம் முதலிய குணங்களினுலே சுகதுக்க மோகங்களை உண்டாக்குவதால் அசுத்தம் எனப்படும். புசிக்கப்படும் வஸ்துக்களாயிருத்தலாற் போக்கியகாண்டம் எனப்படும். போக்கியம்—புசிக்கப்படும் வஸ்து. ஆன்மாவோடு சம்பந்தப்பட்டிருத்தலால் ஆன்மதத்துவம் எனப்படும்.

4. இவை முப்பத்தாறும்:—இந்த முப்பத்தாறு தத்துவங்களுள்ளே சுத்த தத்துவம் ஐந்தும் சடமாயினும், சிற்சத்திக்குச் சுதந்திரவடிவாதலிற் சைதன்னியம் எனப்படும். சைதன்னியம்—அறிவுடைமை. புருடதத்துவம் சித்துடனே கூடி அறிந்தும், அசித்துடனே கூடி அறியாமலும் சார்ந்ததன் வண்ணமாய் நிற்றலாற் சித்தசித்து எனப்படும். ஏனைய முப்பதும் அசித்து எனப்படும்.

5. வரியார்பன்னக மண்டசங்கனவு படர்வகை:—பன்னக உவமை உடல் வேறுபாட்டுக்கும், அண்டச உவமை சுவர்க்கம் முதலிய இட வேறுபாட்டுக்கும், கனு உவமை சரீரவேறுபாட்டால்அறிவு வேறுபடுதற்கும் கொள்ளப்பட்டன. பாம்பு முன்னையதோலை விட்டுப் புதிதாக ஒரு தோலினைப் பற்றிப் போவதுபோல உயிர் தூலசரீரத்தை விட்டுச் சூக்கும சரீரத்தைப் பற்றிச் செல்லும். அவ்வாறு சென்று நல்வினை தீவினைகளுக்கேற்றபடி சுவர்க்க நரகங்களில் அவற்றின் பயனை அநுபவிக்கும். முட்டையாகிய

முன்பயின்ற இடத்தினைவிட்டு மரக்கொம்புகளில் வசிக்கும் பறவைகள்போல, உயிரும் தூலவுடம்பாகிய முன் பயின்ற இடத்தை விட்டுச் சுவர்க்க நரகங்களிற் பூத சார பூதவுடம்புகளுடன் வசிக்கும். நனவிலே தெரிந்தது கனவிலே தெரியாததுபோல, தூலதேகத்தோடுசெய்த காரியங்களைச் சூக்கும தேகத்தில் உயிர்கள் அறியா திருக்கும்.

6. கலாதிநிலைபரவிய சூக்குமமாந் தன்னுருவி னணைந்து:— கலையாதி தத்துவங்கள் முப்பதுங் கூடியது சூக்கும தேகம். அவை பூதம் ஐந்து, தன்மாத்திரை ஐந்து, ஞானேந்திரியங்கள் ஐந்து, கன்மேந்திரியங்கள் ஐந்து, அந்தக்கரணம் மூன்று, குணம் ஒன்று, பிரகிருதி ஒன்று, கலையாதிகள் ஐந்து. இவை எட்டு வர்க்கமும் சேர்ந்தது புரியட்டகம் எனப்பெயர்பெறும். இவை எட்டு வர்க்கமும், தன்மாத்திரை ஐந்தும் மனம் புத்தி அகங்காரம் மூன்றுங் கூடிய எட்டினுள் அடங்குமாதலாற், பின்னைய எட்டும் புரியட்டகம் என்றுஞ் சொல்லப்படும். சி. சி. 2. 36, 64,

இச் சூக்குமதேகம் மோட்சபரியந்தம் ஆன்மாவை விட்டு நீங்காதிருத்தலின், ''சூக்குமமாந் தன்னுருவில்'' என்றார்.

7. பயனருந்தி யரனருளாற் றரையினிடைவரும்:— உயிர் தூலதேகத்தை விட்டவுடன் சூக்கும தேகத்தோடு சென்று, வேறொரு தூலதேகத்தை எடுக்கும். அது புண்ணிய பாவங்களுக்குத் தக்கபடி சுவர்க்கம் நரகம் பூமி என்னும் இடங்களிலுண்டாம். அதனால் தூலசரீரம் பூத பரிணாமம், பூதசாரம், பூதம் என மூவகைப்படும். பூமியில் வருவது பூதபரிணாமம். நரகத்தில் வருவது பூதம். சுவர்க்கத்தில் வருவது பூதசாரம். இந்த மூன்றும் பஞ்சபூத மயமான உடம்புகளேயாம்.

உயிர் பூமியிலிருந்து நல்வினை தீவினைகளைச் செய்யும். அவ்விரு வினையுள், புண்ணிய கன்மம் பரிபாகமாயின்,

அவ்வினையின் பயனைச் சுவர்க்கத்திற் சென்று அநுபவிக்கும். பாவகன்மம் பரிபாகமாயின், அவ்வினையின் பயனை நரகத்திற்சென்று அநுபவிக்கும். புண்ணிய பாவமிரண்டும் ஏற்றக்குறைவாகப் பரிபாகமாயின், இவை இரண்டின் பயனையும் பூமியிலே அநுபவிக்கும்படி தூலதேகத்தை எடுக்கும்.

பொழிப்பு:— சுத்த தத்துவம் ஐந்து. சுத்தாசுத்த தத்துவம் ஏழு. அசுத்ததத்துவம் இருபத்துநான்கு. ஆகத் தத்துவம் முப்பத்தாறும். ஆன்மா இத்தத்துவங்களோடு கூடி மயங்கிப் பெருந்துன்பத்தை அநுபவிக்கும். தூல சரீரம் அழியுங்காலத்துக் கலை முதலிய தத்துவங்களாலாகிய சூக்கும சரீரத்தோடுசென்று சுவர்க்கம் நரகம் முதலிய இடங்களிற் பூதசாரம் பூதம் முதலிய உடம்புகளை எடுத்து, நல்வினை தீவினைப்பயன்களை அநுபவித்து, மறுபடியும் இப்பூமியில் வந்து பூதபரிணாமமாகிய தூலவுடம்பை எடுக்கும்.

k. யோனிபேதம்.

47. தோற்றியிடு மண்டசங்கள் சுவேதசங்கள் பாரிற்
றுதைந்துவரு முற்பிச்சஞ் சராயுசங்க ணான்கின்
ஊற்றமிகு தாவரங்கள் பத்தொன்ப தென்று
மூர்வபதி னைந்தமரர் பதினென்றே டுலவா
மாற்றருநீ ருறைவனநற் பறவைகாணாற் காலி
மன்னியிடும் பப்பத்து மாநுடரோன் பதுமா
வேற்றியொரு தொகையாக வியம்புவர்க வியோனி
யெண்பத்து நான்குநூ றுயிரமென் றெடுத்தே.

பதவுரை:— அண்டசங்கள் சுவேதசங்கள் பாரில் துதைந்துவரும் உற்பிச்சம் சராயுசங்கள் நான்கின் தோற்றியிடும்—அப்படிப் பிறக்கும்பொழுது அண்டசங்கள் சுவேதசங்கள் என்னும் நான்கிலுந் தோற்றியிடும் எழுவகைப் பிறப்புக்களில், ஊற்றம் மிகு தாவரங்கள் பத்தொன்பது

என்றும்—நிலைபேறு மிக்க தாவரங்கள் பத்தொன்பது நூறுயிர பேதமென்றும், ஊர்வபதினைந்து — ஊர்வன பதினைந்து நூறுயிரபேதமென்றும், அமரர்பதிஞென்றேடு—தேவர்கள் பதிஞெருநூறுயிரபேதம் என்றும், உலவா மால் தரும் நீர் உறைவன நற்பறவைகள் நாற்காலி பப்பத்து மன்னியிடும்—குறையாத விருப்பத்தைத் தருகின்ற நீரில் வாழ்வன நல்ல பறவைகள் நாற்கால் மிருகங்கள் ஒவ்வொன்றும் பத்து நூறுயிர பேதமென்றும் பொருந்தியிடும், மாநுடர் ஒன்பதும் ஆ—இவற்றுடன் மாநுடயோனி ஒன்பதுநூறுயிரம் பேதமுமாக, ஏற்றி ஒருதொகையாக யோனி எண்பத்துநான்குநூறுயிரம் என்று எடுத்து இயம்புவர்கள் — கூட்டி ஒரு தொகையாக யோனிபேதம் எண்பத்துநான்கு நூறுயிரபேத மென்று எடுத்துச் சொல்லுவர் பெரியோர்.

குறிப்பு:—1. அண்டசம் — முட்டையிற் றேன்றுவன. அவை அரவு, தவளை, முதலை, ஆமை, அரணை, உடும்பு, மீன், ஓந்தி, பறவை, பல்லி, இப்பி முதலியன. அண்டம்—முட்டை; சம்—பிறந்தது.

2. சுவேதசம்—வேர்வையிலே தோன்றுவன. அவை கிருமி, கீடம், விட்டில், பேன் முதலியன. சுவேதம்—வேர்வை.

3. உற்பிச்சம் — வித்து வேர் முதலியவைகளிலே தோன்றுவன. அவை மரம், பூண்டு, கொடி முதலியன. உத்பித்—மேற்பிளந்து தோன்றுவது.

4. சராயுசம்—கருப்பையிலே தோன்றுவன, அவை நாற்கால் மிருகங்கள், மாநுடர், தேவர் முதலியோர். சராயு—கருப்பாசயப்பை.

5. யோனி—வடிவம், தேகம்.

6. மாநுடரொன்பதும் ஆ—ஆக என்னும் செயவெனெச்சம் விகாரமாகி ஆ என நின்றது.

பொழிப்பு:— அண்டசம் சுவேதசம் உற்பிச்சம் சரா யுசம் என்னும் நால்வகைத் தோற்றங்களையுடைய எழுவகைப் பிறப்புக்களிலே தாவரங்கள் பத்தொன்பது நூறாயிர பேதமாம்; ஊர்வன பதினைந்து நூறாயிரம்; தேவர்கள் பதினொருநூறாயிரம்; நீர்வாழ்வன பறவை மிருகம் என்பன ஒவ்வொன்றும் பத்துப் பத்து நூறாயிரம்; மாநுடர் ஒன்பது நூறாயிரம். இங்ஙனமே யோனிபேதம் எண்பத்து நான்கு நூறாயிரமாம்.

3. சுத்தாவத்தை

a. இருவினையொப்பும் சத்திநிபாதமும்

48. இனையபல பிறவிகளி னிறந்துபிறந் தருளா
 லிருவினைகள் புரிந்தருந்து மிதுசகல மகலா
முனமருவு மிருபயனு மொருகாலத் தருந்த
 முந்துநுக ருந்துபய னந்தமுற வந்த
வினையுமெதிர் வினையுமுடி வினையுதவு பயனு
 னேராக நேராதன் மேவுங் காலமுற்
சினமருவு தீரோதாயி கருணை யாகித்
 திருந்தியசத் திநிபாதந் திகழு மன்றே.

பதவுரை:— அருளால் இனைய பல பிறவிகளின் இறந்து பிறந்து இருவினைகள் புரிந்து அருந்தும் இது சகலம்— பரமசிவனது திருவருளால் இப்படிப்பட்ட பலபிறவிகளிலே பிறந்திறந்து நல்வினை தீவினைகளைச் செய்து இன்பத்துன்பங்களை அநுபவித்துவரும் இந்நிலை சகலாவத்தையாம், அகலா முன்ம் மருவும் இருபயனும்— அநுபவித்துத் தொலையாது முற்பிறவிகளிற் பொருந்திய சஞ்சிதவினையின் பயனாகிய இன்பத்துன்பங்களும், ஒருகாலத்து அருந்த— அதனோடு ஒரேகாலத்தில் அருந்தத்தக்கதாக, முந்து நுகருந்து பயன் அந்தம் உற வந்த வினையும் — முற்பிறவிகளில் அநுபவிக்கும் பிராரத்தப்பயன் அநுபவித் தொழியும் பொழுது வந்தேறி விளைந்த சஞ்சிதவினையும், எதிர்வினையும்— ஆகா

*

மிய வினையும், முடிவினை உதவுபயனால்—சிவபுண்ணியம் தருகின்ற பயனால், நேராக நேராதல் மேவும் கால்—சமத்துவத்தை அடைதலாகிய இருவினையொப்பு வரும் பொழுது, முன்சினம் மருவு திரோதாயி கருணையாகி—இதற்குமுன் ஆன்மாக்களை ஈடேற்றுதற் பொருட்டுக் கோபத்தைப் பொருந்திநின்ற திரோதான சத்தியானது அருட்சத்தியாய் மாறிநிற்க திருந்திய சத்திநிபாதம் திகழும்—தீவிரதர சத்திநிபாதம் விளங்கும்.

குறிப்பு:— 1. இனையபல பிறவிகளின்......... இது சகலம்:— நால்வகைத் தோற்றமும் எழுவகைப் பிறப்பும் எண்பத்துநான்கு நூறாயிர யோனிபேதமுமானபிறவிகளிலே ஆன்மாக்கள் பிறந்திறந்து, மேலும் மேலும் நல்வினை தீவினைகளைச் செய்து இன்பத்துன்பங்களை அநுபவித்து வரும் நிலை காரணசகலமாம்.

2. அகலாமுனமருவு மிருபயனும்:— பல பிறவிகளில் அநுபவித்தொழியாது எஞ்சிநின்ற சஞ்சிதவினையின் பயனாகிய இன்பத்துன்பங்கள். அஃதாவது பிராரத்தம்.

3. முந்து நுகருந்து பயன் அந்தமுற வந்தவினை:— சஞ்சிதவினை. நுகருந்து—நுகரும். உந்து—செய்யும் என்னும் வாய்ப்பாட்டுப் பெயரெச்சத்தினிறுதி நின்ற உம் விகுதியின் ஒரு திரிபு.

4. முடிவினையுதவு பயனால் நேராக நேராதல் மேவுங் கால்:— நல்வினை தீவினைகளிலும் (ஆகாமியம்), அவற்றின் விளைவாகிய புண்ணிய பாவங்களிலும் (சஞ்சிதம்), இவற்றின் பயனாகிய இன்பத்துன்பங்களிலும் (பிராரத்தம்), ஒன்றில் விருப்பும் ஒன்றில் வெறுப்பு மின்றி, ஆன்ம அறிவின்கண் ஒப்ப வெறுப்பு நிகழ்தல் இருவினையொப்பு எனப்படும். இவ்விருவினையொப்பு சரியை கிரியாயோக சிவபுண்ணியங்களால் வருவதால் ''முடிவினையுதவு பயன்'' என்றார். முடிவினை—கன்மங்களுக்கு முடிவினைத் தரும் சரியை கிரியா யோகங்களாகிய சிவபுண்ணியங்கள்.

5. முற்சினமருவு திரோதாயி கருணையாகித் திருந்திய சத்திநிபாதம் திகழும்:— சஞ்சித வினைப்பயனையும் பிராரத்தப் பயனையும் ஒரு பிறப்பிலே அநுபவித்துத் தொலைக்கும்படி அக்கன்மங்கள் ஒத்தவிடத்திலே, தீவிரதர சத்திநிபாதம் உண்டாம். சத்திநிபாதம்—சிவசத்திபதிதல். சத்தி—சிவசத்தி; நி—உபசர்க்கம்; பாதம்—பதிதல்.

இருவினையொப்பு வருங்காலம் மலபரிபாக காலமாதலால், இவ்விருவினை யொப்பன்றி மலபரிபாகமும் சத்திநிபாதத்திற்குக் காரணமாம். மலபரிபாகமாவது ஆணவமலத்தினது சத்தி ஆன்ம அறிவை மயக்க இயலாது வலிகுன்றி நிற்கும் அவதரம். மலம்—ஆணவமலம்; பரி—உபசர்க்கம்; பாகம்—திரிவு, பக்குவம்.

ஆணவமலம் பக்குவமாகும் பொருட்டு அதற்கு அனுகூலமாய் நின்று நடத்திய திரோதான சத்தி, அம்மலம் பரிபாக மெய்தியபொழுது, அக்கருணைமறமாகிய செய்கை மாறிக் கருணையெனப்படும் பராசத்திருபமேயாய் ஆன்மாக்களிற் பதிதலால் ''முற்சினமருவு திரோதாயி கருணையாகி'' என்றார்.

சத்திநிபாதம், மந்ததரம் மந்தம் தீவிரம் தீவிரதரம் என நான்குவகை. அவற்றுள் மந்தர சத்திநிபாதமுடையோர் சமயதீக்கை பெற்றுப் புறத்தொழில் மாத்திரையானே சிவபெருமானுடைய உருவத்திருமேனியை நோக்கி வழிபடுதலாகிய சரியை நெறியிலே தலைப்படுவர். மந்த சத்திநிபாதமுடையோர் இச் சரியையின் முற்றுதலாலே மந்த சத்திநிபாதமுண்டாய், விசேட தீக்கை பெற்றுப் புறத்தொழிலில் அகத்தொழில் மாத்திரையானே சிவபெருமானுடைய அருவுருவத்திருமேனியை நோக்கி வழிபடுதலாகிய கிரியை நெறியிலே தலைப்படுவர். தீவிர சத்திநிபாதமுடையோர் இக்கிரியையின் முற்றுதலாலே தீவிர சத்திநிபாதமுண்டாய், அகத்தொழில் மாத்திரையானே சிவபெருமானுடைய அருவத் திருமேனியை

நோக்கி வழிபடும் யோகநெறியிலே தலைப்படுவர். இம் மூன்றின் முற்றுதலாலே இருவினையொப்பு மலபரிபாகம் பிறந்து தீவிரதர சத்திநிபாதமுண்டாகும். இத்தீவிரதர சத்திநிபாதமே இங்கே கூறப்பட்ட சத்திநிபாதமாம். முத்தியடைதற்குச் சிறந்ததாகையால், "திருந்திய சத்திநி பாதம்" என்றார். இத்தீவிரதர சத்திநிபாதமும் ஆன் மாக்களின் பக்குவ வேறுபாட்டால் மந்ததரம் மந்தம் தீவிரம் தீவிரதரம் என நான்காம். (பார். செ. 49).

பொழிப்பு:— பல பிறவிகளிலே பிறந்திறந்து நல்வினை தீவினைகளைச் செய்து இன்பத்துன்பங்களை அநுபவித்து வரும் நிலை சகலாவத்தையாம்.

பிராரத்தப் பயனாகிய இன்பத்துன்பங்களிலும், சஞ்சித வினையாகிய புண்ணிய பாவங்களிலும், ஆகாமியமாகிய நல்வினை தீவினைகளிலும், விருப்பு வெறுப்பின்றிப் பிரா ரத்தப் பயனையும் சஞ்சித வினைப் பயனையும் ஒரு சென னத்திலே அருந்தத்தக்கதாக வருங் காலத்திற் தீவிரதர சத்திநிபாதமுண்டாம்.

b. சத்திநிபாத வகையும், தீவிரதர பக்குவர் அடையும் பேறும்.

49. நாடியசத் திநிபாத நாலு பாத
நண்ணும்வகை யெண்ணரிய ஞான பாதங்
கூடுமவர் தமக்குணர்வாய் நின்ற ஞானக்
கூத்தனொரு மூர்த்திகொடு குறுகி மோக
நீடியகே வலசகல நிகழா வாறு
நிறுத்திமல மறுக்குமிது நிலையார் சுத்தங்
கேடில்புகழ் தருஞ்சரியை கிரியா யோகக்
கேண்மையரே லிவையுணர்த்தக் கிளக்கு நூலே.

பதவுரை:— நாடிய சத்திநிபாதம் நண்ணும்வகை நாலுபாதம்— முன்னே ஆராயப்பட்ட சத்திநிபாதம் பொருந்தும் முறை மலபரிபாகத்துக்கேற்ப மந்ததரம் மந்தம் தீவிரம் தீவிரதரம் என நான்குவிதமாயிருக்கும்,

எண்ணரிய ஞானபாதம் கூடும் அவர்தமக்கு — நினைத்தற்கரிய தீவிரதர சத்திநிபாதம் பொருந்து மவர்களுக்கு, உணர்வாய் நின்ற ஞானக் கூத்தன் ஒரு மூர்த்தி கொடு குறுகி—இதுவரையும் அறிவுக்கறிவாய் நின்று உணர்த்தி வந்த ஞானக்கூத்தன் ஒரு குருமூர்த்தி வடிவங் கொண்டு எழுந்தருளி வந்து, மோகம் நீடிய கேவலசகலம் நிகழா வாறு நிறுத்தி மலம் அறுக்கும்—மயக்கம் மிகுந்த கேவலாவத்தையும் விகற்பத்தையுடைய சகலாவத்தையும் உண்டாகாதபடி அருளில் நிறுத்தி மலங்களைப் போக்குவன், இது நிலை ஆர் சுத்தம்—இது நிலைபெற்ற சுத்தாவத்தையாம், கேடு இல் புகழ் தரும் சரியை கிரியாயோகக் கேண்மையரேல்—கேடில்லாத புகழைத் தருகின்ற சரியை கிரியாயோக சம்பந்த முள்ளவர்களாயின், இவை உணர்த்தக் கிளக்கும் நூல்—மந்ததரம் முதலிய இந்நான்கு பாதங்களின் முறைமையையும் அவர்களுக்கு அறிவிக்கச் சொல்லும் ஆகமம்.

குறிப்பு:— 1. நாடிய சத்திநிபாதம் நாலுபாதம் நண்ணும்வகை:— மேற்செய்யுளிற் கூறிய இருவினையொப்பில் உண்டாகும் சத்திநிபாதம் பக்குவத்துக் கேற்றபடி மந்ததரம் மந்தம் தீவிரம் தீவிரதரம் என நான்குவகையாயிருக்கும். ஞானசாரியர் கூறும் உபதேசமொழிகள் ஒரு பிரகாரமாயிருப்பினும், பக்குவத்துக்கேற்ப ஞானம் ஏறுவதன்றி ஒருபடித்தாய் ஏறாதாகையால், ''சத்திநிபாதம் நண்ணும்வகை'' என்றார். (பார். செய். 68. குறிப்பு.) சத்திநிபாத வேறுபாட்டுக்குக் காரணம் மலபரிபாகமாம்.

2. மோகநீடிய கேவலசகலம்:— இங்கே கேவல சகலம் என்றது பிறப்பிறப்புகளுக்குக் காரணமான கேவல சகலங்களை. மயக்கமாய் வந்தடுப்பது கேவலம். விகற்பமாய் வந்தடுப்பது சகலம். தானல்லாத தேகத்தைத் தானென்றும், தனதல்லாத போகத்தைத் தனதென்றும் கருதப் பண்ணுவது மயக்கம். அத்தேக போகங்களில்

விருப்பும் வெறுப்பும் வரச்செய்வது விகற்பம். விருப்பு வெறுப்புக்களால் இருவினைகளும், இவ்விருவினைகளாற் பிறப்பிறப்பும் விடாதுவரும். ஆகவே, பிறப்பிறப்புகளுக்குக் காரணமாயுள்ளன மயக்கமும் விகற்பமுமாகிய கேவல சகலங்களாம்.

3. மலமறுக்கும்:- மும்மலங்களும் தீக்கையால் நீங்கும். முன்னே சொல்லப்பட்ட திருநோக்கு முதலிய எழுவகைத் தீக்கைகள் (செய். 8) சீடனது இயல்புக்கேற்பத் தனித்தனியாயுஞ் சேர்த்துஞ் செய்யப்படும்.

4. நிலையார் சுத்தம்:- சுத்தாவத்தையானது சீவன் முத்தி பரமுத்தி பேதத்தினுலே சீவன்முத்தி சுத்தாவத்தை என்றும் பர முத்தி சுத்தாவத்தை என்றும் இருவகைப்படும். இங்கே கூறப்பட்டது பரமுத்தி சுத்தாவத்தையாம். இது காரணசுத்தம்.

5. சரியை கிரியா யோகக் கேண்மையர்:- சரியை கிரியாயோக நெறிகளில் நின்று முதிர்ச்சி பெற்றவர்.

பொழிப்பு:— சத்திநிபாதம் பொருந்தும் முறை பக்குவத்துக்கேற்ப மந்ததரம் மந்தம் தீவிரம் தீவிரதரம் என நான்கு விதம். அவற்றுள், தீவிரதர பக்குவர்க்குப் பரமசிவன் குருமூர்த்தியாய் எழுந்தருளி வந்து கேவலசகலங்கள் நிகழாதபடி நிறுத்தி மலத்தை நீக்கி யருளுவர். இது சுத்தாவத்தையாம். சரியை கிரியா யோகங்களைச் செய்து புண்ணியப் பேறடைந்தோரே இந் நான்கு சத்திநிபாதத்துக்கும் உரியவராவர்.

c. உண்மை முத்தி

50. அரிவையரின் புறமுத்தி கந்த மைந்து
மறுமுத்தி திரிகுணமு மடங்கு முத்தி
விரவுவினை கெடுமுத்தி மலம்போ முத்தி
விக்கிரக நித்தமுத்தி விவேக முத்தி

பரவுமுயிர் கெடுமுத்தி சித்தி முத்தி
பாடாண முத்தியிவை பழிசேர் முத்தி
திரிமலமு மகலவுயி ரருள்சேர் முத்தி
திகழ்முத்தி யிதுமுத்தித் திறத்த தாமே.

பதவுரை:— அரிவையர் இன்பு உறும் முத்தி — மகளிரின்பத்தை அனுபவிப்பதே முத்தி என்னும் உலோகாயதன் முத்தியும், கந்தம் ஐந்தும் அறும் முத்தி — உருவமாதி ஐந்து கந்தங்களும் அறுவதே முத்தி என்னும் (பௌத்தரிற்) சௌத்திராந்திகன் முத்தியும், திரிகுணமும் அடங்கும் முத்தி — மூவகைக் குணங்களும் அடங்குவதே முத்தி என்னும் (ஆருகதரில்) நிகண்டவாதி முத்தியும், விரவு வினை கெடும் முத்தி — பொருந்திய கன்மங் கெடுவதே முத்தி என்னும் பிரபாகரன் முத்தியும், மலம் போம் முத்தி — ஆணவமலங் கெடுவதே முத்தி என்னும் பேதவாதிகள் முத்தியும், விக்கிரகம் நித்தம் முத்தி — சரீரம் நித்தியமாயிருப்பதே முத்தி என்னும் உருவசிவசமவாதிகள் முத்தியும், விவேகம்முத்தி — பிரகிருதியையும் புருடனையும் விவேகித்தறிவதே முத்தி என்னும் சாங்கியன் முத்தியும், பரவும் உயிர்கெடும் முத்தி — வியாபித்திருக்கின்ற ஆன்மாக் கெடுவதே முத்தி என்னும் பாற்கரியன் முத்தியும், சித்தி முத்தி — அட்ட சித்திகளே முத்தி என்னும் சித்தர் முத்தியும், பாடாணம் முத்தி — உயிர் கல்லுப் போற் கிடப்பதே முத்தி என்னும் பாடாணவாதி முத்தியும், இவை — ஆகிய இவை பத்தும், பழிசேர் முத்தி — குற்றத்தையுடைய முத்திகளாம், திரிமலமும் அகல உயிர் அருள் சேர் முத்தி திகழ் முத்தி — மும்மலமும் விட்டு நீங்க ஆன்மா சிவத்தினது திருவருளைச் சேர்கின்ற முத்தியே நிலைபெற்று விளங்கும் முத்தியாம், இது முத்தித் திறத்ததாம் — இதுவே முத்திகளுட் சிறந்ததாம்.

குறிப்பு:— 1. அரிவைய ரின்புறு முத்தி:— உலோகாயதர், கடவுள் ஆன்மா கன்மம் என்பன இல்லை,

இம்மையில் மங்கையரைக் கூடி இன்பம் அநுபவித்தலே முத்தி என்பர்.

2. கந்தமைந்துமறு முத்தி:— பௌத்தரிற் சௌத்திராந்திகர், பஞ்சகந்தங்களும் அழிவதே முத்தி என்பர். பஞ்சகந்தங்களாவன:— உருவம் வேதனை குறிப்பு பாவனை விஞ்ஞானம் என்னும் ஐந்துமாம். கந்தம் — கூட்டம். (பார். செய். 99 குறிப்புரை.)

3. திரிகுணமடங்கு முத்தி:— ஆருகதரில் (சமணரில்) நிகண்டவாதிகள், ஞானுவரணீயம் முதலிய எட்டும் பசி முதலிய பதினெட்டும் கந்தம் முதலிய ஆறும் ஆகிய மூவகைத் திக்குணங்களையும் உடலை வருத்தல் முதலியவற்ருல் அடக்கினுல், முத்தி கூடும் என்பர்.

ஞானுவரணீயம் முதலிய எட்டுமாவன:— ஞானுவரணீயம், தரிசனுவரணீயம், வேதநீயம், மோகநீயம், ஆயுஷ்யம், நாமம், கோத்திரம், அந்தராயம் என்பன.

பசி முதலிய பதினெட்டாவன:— பசித்தல், தாகம், பயம், செற்றம், உவகை, மோகம், சிந்தனை, பழித்தல், நோய், நசித்தல், வேர்வை, கேதம், மதம், வேண்டல், அதிசயித்தல், புசிப்பு, பிறப்பு, உறக்கம் என்பன.

கந்தம் முதலிய ஆருவன:— கந்தம், ரசம், ரூபம், பரிசம், சத்தம், பரிணமம் என்பன. (பார். சி. சி. பரபக். நிகண்டவாதி; சி. சி. சுபக். சூ. 8. செ. 12.)

கந்தம் முதலியவற்றை நீக்கி, உழவு தொழில் முதலிய அறுவகையையும், காமம், குரோதம் முதலிய அறுவகையையுங் கொள்வாருமுளர். (பார். சி. சி. பரபக். நிகண்ட. மறுப்பு.)

4. விரவுவினை கெடுமுத்தி:— கன்மநாசத்தில் ஆன்மா அறியுந் தொழிலின்றிப் பாடாணம் போற் கிடப்பதே முத்தி என்பன் பிரபாகரன். (பார். சி. சி. பரபக். பிரபா.)

5. மலம்போ முத்தி:— இரத குளிகையாற் களிம்பு கெடச் செம்பு பொன்னாகி விளங்குவதுபோலத், திருவருளால் ஆணவமலம் கெட, ஆன்மா நித்திய சுத்தனாய் விளங்குவதே முத்தி என்பர் பேதவாதிகள்.

6. விக்கிரக நித்தமுத்தி:— உருவசிவசமவாதிகள் நித்திய மங்கள திப்பிய சரீரத்தைப் பெற்றிருத்தலே முத்தி என்பர். அன்றியும், "விக்கிரக நித்தமுத்தி" என்பதற்குக் கருமயோகிகள் கூறும் முத்தி என்று கூறுதலும் பொருந்தும். அவர், அமிர்தபானம் முதலிய காயசித்தியாற் காயம் இறவாதிருத்தலே முத்தி என்பர்.

7. விவேகமுத்தி:— பிரகிருதி எல்லாப் பொருள்களுக்குங் காரணமாய் முக்குணங்களும் சமத்துவப்பட்டு நின்ற அவதரமாய் அருவாயுள்ளது. புத்திமுதற் பிருதிவியீறான தத்துவம் இருபத்து மூன்றும் இதனிற் றோன்றும் காரியம். புருடன் இத் தத்துவங்கள் இருபத்து நான்கிற்கும் வேறாய், முத்தியிலும் பெத்தத்திலும் ஒரு தன்மையனாய்ச், சுத்தனாய்த், தாமரையிலையில் நீர்போல ஒன்றிலும் பற்றின்றி நிற்பன். அநாதியே புத்தியைச் சார்ந்த அவிச்சை வயத்தாற் பெத்தனான அப்புருடனுக்கு இன்பத் துன்ப உணர்வு தோன்றும். பிரகிருதியையும் புருடனையும் பகுத்துணருங்கால் அவிச்சை நீங்கும். அதுவே முத்தி என்பர் சாங்கியர். பகுத்துணருதலாவது, இன்பத்துன்பங்கள் பிரகிருதிக்குண்டு என்றும் புருடனுக்கில்லை என்றும் அறிதல்.

அன்றியும், விவேகமுத்தி என்பதற்கு மாயாவாதிகள் கூறும் முத்தி என்று கூறுதலும் பொருந்தும். அவர், நின்மலமாயிருக்கும் ஆகாயம் மேகத்தாலே மறைக்கப் பட்டிருத்தல் போல, சுத்தமாயிருக்கும் பிரமமும் மாயா வுபாதிகளாலே மறைக்கப்பட்டு இந்த உடலிலே சீவான்மா என நிற்கும். அந்த ஆகாயத்திலே தோன்றி அந்த மேகத்தை நீக்குங் காற்றுப்போலச், சீவான்மாவிடத்திலே

தோன்றி மாயாவுபாதிகளை நீக்கும் விவேகஞானமே முத்தி என்பர்.

8. பரவுமுயிர் கெடுமுத்தி:— ஆன்மாவானது தனது இச்சா ஞானக் கிரியைகளோடு பிரமத்திற் சென்றழிந்து பிரமத்தினேடு ஒன்றுவதே முத்தி என்பர் பாற்கரியர்.

9. சித்திமுத்தி — சித்தர், அணிமா மகிமா இலகிமா கரிமா பிராப்தி பிராகாமியம் ஈசத்துவம் வசித்துவம் என்னும் அட்டசித்திகளே முத்தி என்பர்.

அணிமாவாவது. மிகச் சிறிய உயிர்தோறும் தான் பரமாணுவாய்ச் சென்றிருக்குஞ் சிறுமையாதல்.

மகிமாவாவது, பிருதிவிமுதற் சிவதத்துவம் ஈருக உள்ள முப்பத்தாறு தத்துவங்களின் உள்ளும் புறமும் நிறைந்திருக்கும் பெருமையாதல்.

இலகிமாவாவது, மேருமலையைப் போலப் பாரமாயிருக்கும் யோகியை எடுத்தாலும் இலகுவாயிருத்தல்.

கரிமாவாவது, அணுவைப்போல் இலகுவாயிருக்கும் யோகியை எடுத்தாலும் மேருமலையைப் போலப் பாரமாயிருத்தல்.

பிராப்தியாவது, பாதாளத்தினின்றும் பிரமலோகத்திற் புகுதலும் மீண்டும் பாதாளத்தை அடைதலுமாம்.

பிராகாமியமாவது, பரகாயத்திற் பிரவேசித்தலும், ஆகாயத்தில் இயங்குதலுந் தான் இச்சித்த போகம் அனைத்தையுந் தானிருக்குமிடத்தில் வருவித்தலுமாம்.

ஈசத்துவமாவது, முத்தொழில்களையுந் தன் இச்சைப் படி செய்து, சூரியன் முதலிய சிகரங்கள் தன் ஏவல் கேட்ப வாழ்தலாம்.

வசித்துவமாவது, இந்திராதி தேவர்களையும் அசுரர்களையும் மனிதர்களையும் பூதங்களையும் மிருகங்களையும் பறவைகளையுந் தன்வசமாக்கிக் கொள்ளுதலாம்.

10. பாடாணமுத்தி:— பாடாணவாதிகள், சகசமலம் நீங்காது சுட்டறிவுஞ் சுகதுக்க அநுபவமுமற்று, ஆன்மா பாடாணம் போற் கிடப்பதே முத்தி என்பர்.

11. பழிசேர் முத்தி:— மேற்சொல்லப்பட்ட முத்திகளெல்லாம் முப்பத்தாறு தத்துவங்களுள் உட்பட்டவைகளாதலின், அவைகளெல்லாம் தத்துவநாசத்தில் அழிந்து போவன. ஆகையால், அவை பழிசேர் முத்திகள் எனப்பட்டன.

12. திரிமலமுமகல:— மும்மலங்களும் அகல என்பது அவற்றின் குணங்கள் விட்டுநீங்க என்பதாம்.

ஆணவமலத்தின் குணங்கள், விகற்பம் கற்பம் குரோதம் மோகம் கொலை அஞர் மதம் நகை என எட்டுவகை என்றும், மோகம் மதம் இராகம் கவலை தாபம் வாட்டம் விசித்திரம் என எழுவகை என்றும், அவித்தை அகங்காரம் அவா ஆசை கோபம் என ஐந்துவகை என்றுஞ் சொல்லப்படும். இவையெல்லாம் காமம் வெகுளி மயக்கம் என்னும் மூன்றிலும் அடங்கும்.

மாயாமலத்தின் குணங்கள், அஞ்ஞானம் பொய் அயர்வு மோகம் பைசுந்நியம் மாற்சரியம் பயம் என ஏழாம்.

கன்மமலத்தின் குணங்கள், இருத்தல் கிடத்தல் இருவினையியற்றல் விடுத்தல் பரநிந்தை மேவல் என ஆறும்.

பொழிப்பு: இம்மையில் அரிவையரோடு அநுபவிக்குஞ் சிற்றின்ப போகமே முத்தி என்றும், பஞ்சகந்தங்களும் அறக்கெடுதலே முத்தி என்றும், முக்குணங்களும் அடங்குதலே முத்தி என்றும். கன்மங்கள் அழிதலே முத்தி என்றும், ஆணவமலம் நீங்கப்பெறுதலே முத்தி என்றும், சரீரம் நித்தியமாயிருப்பதே முத்தி என்றும், பிரகிருதியையும் புருடனையும் விவேகித்தறிதலாகிய விவேகஞானமே முத்தி என்றும், ஆன்மா கெடுதலே முத்தி என்றும்,

அட்ட சித்திகளே முத்தி என்றும், ஆன்மா கல்லுப்போற் கிடப்பதே முத்தி என்றும் பலவகையாகச் சொல்லும் முத்திகளெல்லாம், குற்றத்தையுடைய முத்திகளாம். ஆணவம் கன்மம் மாயை என்னும் மும்மலங்களும் நீங்க, ஆன்மா சிவத்தினது திருவருளைக் கூடும் முத்தியே நிலை பெற்று விளங்கும் முத்தியாம். இதுவே முத்திகளுட் சிறந்ததாம்.

பொதுவதிகாரம் முற்றுப்பெற்றது.

உண்மையதிகாரம்

இவ்வதிகாரத்தில் உணர்த்தப்படும் விஷயங்கள்.

51. இங்கிவை பொது வியம்பு மென்பர்க ளிதன்மே லான்மாத்
தங்கிய வஞ்ச வத்தை தன்னுண்மை யுணர்த்துந் தன்மை
பொங்கொளி ஞான வாய்மை யதன்பயன் புனித னுமம்
அங்கதி லணைந்தோர் தன்மை யறைகுவ னருளி னுலே.

பதவுரை:— இங்கு இவை பொது இயம்பும் என்பர்கள் — இங்ஙனம் கூறப்பட்ட ஐம்பது செய்யுள்களும் பதி பசு பாசங்களின் பொது விலக்கணத்தைச் சொல்லும் என்பர் அறிவுடையோர், இதன்மேல் — இதற்கு மேல் உண்மை என்று வகுக்கப்படும் ஐம்பது செய்யுள்களினுலும், ஆன்மா (உண்மை) — ஆன்மவிலக்கணம், தங்கிய அஞ்சு அவத்தை தன் உண்மை — அவ்வான்மாப் பொருந்திய ஐந்தவத்தைகளின் இலக்கணம், உணர்த்துந் தன்மை - சிவன் கலையாதி தத்துவங்களைக் கூட்டி ஆன்மாவுக்கு அறிவை உணர்த்துந் தன்மை, பொங்கு ஒளி ஞான வாய்மை—பேரொளியா யிருக்கும் சிவஞானத்தின் உண்மை, அதன் பயன் — அச் சிவஞானத்தாலுண்டாகிய ஆன்மதரிசனம் ஆன்மசுத்தி ஆன்மலாபம் என்னும் இவை

களின் இயல்பு, புனிதன்நாமம்—நின்மலனுடைய திருநாமமாகிய ஐந்தெழுத்தின் இயல்பு, அங்கு அதில், அணைந்தோர் தன்மை — அந்தச் சிவத்திலே அணைந்தவர்களின் இயல்பு என்னும் இவற்றை, அருளினுலே அறைகுவன்— அருள்வழி நின்று கூறுவாம்.

குறிப்பு:— 1. பதி பசு பாசங்களின் இயல்பைச் சிறப்பு வகையாற்கூறி, ஆன்மா பாசத்தினின்று நீங்கி முத்தியாகிய நித்திய சுகம் எய்தும் முறைமையைக் கூறுதலால், இவ்வதிகாரம் உண்மையதிகாரம் எனப்பட்டது. உண்மை— பொதுவியல்புபோல இடையே நீங்குதலின்றி எக்காலத்தும் ஒரு தன்மையாயுள்ளது, சிறப்பியல்பு.

2. தங்கிய அஞ்சவத்தைதன் னுண்மை:— சாக்கிரம் சொப்பனம் சுழுத்தி துரியம் துரியாதீதம் என்னும் அவத்தைகளையின்றிச் சகல நிலையில் ஆன்மாவுக்குத் தங்குமிடம் வேறின்மையால், "தங்கிய வஞ்ச வத்தை" என்றார். சாக்கிராவத்தையிலிருக்கும் பொழுது அதனுள்ளே தோன்றும் கருவிகள் மயமாயும், சொப்பனுவத்தையிலிருக்கும் பொழுது அங்குத் தோன்றுங் கருவிகள் மயமாயும், இவ்வாறு அவத்தைகள் தோறும் அங்கங்குள்ள கருவிகளைச் சார்ந்துவரலால், அவத்தைகளே ஆன்மாத் தங்குமிடமாயின.

3. உணர்த்துந் தன்மை:— ஆணவமலத்தாலே மறைப்புண்டு கேவலப்பட்டுக் கிடக்கும் ஆன்மாவிற்குப், பரமசிவன் கலையாதி தத்துவங்களை மாயையினின்றுந் தோற்றுவித்து, அதனுலே ஆணவமலத்தைச் சிறிது நீக்கி அறிவை உண்டாக்கும் முறைமை.

4. ஞானவாய்மை:— திருவருளின் முறைமை.

பொழிப்பு:— பொதுவதிகாரத்திற் கூறிய ஐம்பது செய்யுள்களும் பதி பசு பாசங்களின் பொதுவியல்பைக் கூறினவாம். இனி, ஆன்ம விலக்கணம், ஐந்தவத்தை

களின் தன்மை, உணர்த்துந் தன்மை, ஞானவாய்மை, ஞானத்தின் பயன், ஐந்தெழுத்துண்மை, அணைந்தோர் தன்மை என்னும் இவற்றை அருள்வழி நின்று கூறுவாம்.

1. ஆன்மவிலக்கணம்

1. ஆன்மா சகல கேவலப்படும் இயல்பினது. (52)
2. ஆன்மா அறிவிக்க அறியும் இயல்பினது, (53)
   a. ஆன்மா அறிவுடைப் பொருள், (54)
   b. ஆன்ம அறிவினாற் சுட்டி அறியப்பட்ட பொருளெல்லாம் அசத்து, (55)
3. ஆன்மா சத்தையும் அசத்தையும் அறியும் இயல்பினது, (56—57)
   a. மேலதனை உவமை முகத்தால் விளக்கல், (58)
4. ஆன்மா சார்ந்ததன் வண்ணமாய் அறியும் இயல்பினது, (59)

1. ஆன்மா சகல கேவலப்படும் இயல்பினது.

52. செறிந்திடு முடலுண் மன்னிச் சேர்புலன் வாயில் பற்றி
அறிந்ததி லழுந்து மொன்று மறிந்திடா தறியுந் தன்மை
பிறிந்தடை யஞ்ச வத்தை பெருகிய மலத்தாற் பேணி
உறுந்தனி யதீத முண்மை யுயிர்க்கென வுணர்த்து மன்றே.

பதவுரை:— செறிந்திடும் உடலுள் மன்னி — ஆன்மாவானது கன்மத்துக்கீடாகப் பொருந்தின தூலசரீரத்திலே இலாடத்தானத்திலே பொருந்திநின்று, சேர்புலன் வாயில் பற்றி அறிந்து அதில் அழுந்தும் — கன்மத்துக் கீடாகவரும் சத்தாதி விடயபோகங்களை இந்திரியங்கள் வழியாக அறிந்து பற்றி அவ்விடயபோகங்களில் அழுந்தி அநுபவிக்கும், ஒன்றும் அறிந்திடாது—அங்ஙனம் அநுபவிக்கும் தன்னையும் அநுபவிக்குமாறு செலுத்தி நிற்கும் திருவருளையும் அறியமாட்டாது, அறியும் தன்மை பிறிந்து அடை அஞ்சு அவத்தை — அவ்வாறு அறியுந் தன்மையி

னீங்கி வருகின்ற ஐந்தவத்தையை, பெருகிய மலத்தால் பேணி—மிகுத்த ஆணவமலத்தின் செயலாற் பொருந்தி, தனி அதீதம் உறும்—தனியே துரியாதீத நிலையை அடையும், உண்மை உயிர்க்கு என உணர்த்தும் — இங்ஙனம் சகல கேவலப்படுதல் ஆன்மாவுக்கு இயல்பென்று ஆகமங்கள் சொல்லும்.

குறிப்பு:— 1. செறிந்திடு முடலுண் மன்னி....ஒன்று மறிந்திடாது:— ஆன்மா அறிவுடைப் பொருளாயினும் செம்பிற் களிம்புபோல ஆணவமலம் தன்னோடு உடனாய் நிற்றலால், தானாக ஒன்றை அறிய இயலாத தாயிற்று. அவ்வான்மாவுக்கு அறிவை விளக்கும்படி முதல்வன் மாயா காரியமாகிய உடம்பையுங் கருவிகளையுங் கொடுக்க, அஃது உடம்பினின்று கருவிகள் வாயிலாக விடயங்களை அறிந்து பற்றி, அவ்விடயபோகங்களை அனுபவிக்கும். தனுகரணங்களைப் பெறுவிடின் ஆன்மா ஒருவிடயத்தையும் அறியுமாறில்லையாம். அவ்வாறு அறிந்து பற்றி அனுபவிக்கினும், அனுபவிக்கும் தன்னையும் தன்னைச் செலுத்தி நிற்கும் திரோதான சத்தியையும் உணரமாட்டாது.

ஆன்மா விடயங்களை அறியும் முறை 63ம் செய்யுட் குறிப்புரையிற் காண்க.

2. அறியுந் தன்மை பிறிந்து.... தனியதீதம்:—ஆன்மா நாதம் முதல் பிருதிவியிறுதியாக முப்பத்தாறு தத்துவங்களுடனும் தாத்துவிகங்களுடனுங் கூடி இலாடத்தானத்தைப் பொருந்தி விடயங்களை அறிந்து அனுபவித்து நிற்கும் அவதரம் சகலாவத்தை எனப்படும். இங்ஙனம் அறியுந் தன்மையை விட்டு இலாடத்தானத்திலிருந்து கீழ்நோக்கிச் சென்று முறையே சாக்கிரம் சொப்பனம் சுழுத்தி துரியம் துரியாதீதம் என ஐந்து அவத்தைகளைப் பொருந்தி மூலாதாரத்தை அடையும். இங்கே கருவிகள் ஒன்றுமின்றி ஆன்மா மாத்திரம் இருக்கும், இலாடத்தானத்திலிருந்து கீழ்நோக்கிச் சென்று சாக்கிரம் முதலிய ஐந்தவத்தைப் படுதல், சகலத்திற் கேவலம் எனப்படும்.

ஆன்மா இலாடத்தானத்திற் சாக்கிராவத்தையுறும் பொழுது, சுத்த தத்துவங்கள் ஐந்தும், புருடன் நீங்கலாகக் கலாதிகள் ஆறும், பூதங்கள் ஐந்தும் தொழிற்படாது நிற்கும், ஆதலால், ''அறியுந்தன்மை பிறிந்து', என்றார்.

சாக்கிரம் முதலிய ஐந்தவத்தைகளிலுந் தொழிற்படுங் கருவிகளின் விவரம் 60ம் செய்யுளிற் காண்க.

ஐந்தவத்தை உறுதற்குக் காரணம் ஆணவமலமாதலால் ''பெருகிய மலத்தாற் பேணி'' என்றார்.

3. உண்மையுயிர்க்கு:—மேற்கூறியவாறு சகல கேவலப் படுதல் ஆன்மாவுக்கு இயல்பு என்பது. உண்மை—இயல்பு.

சகல கேவல நிலைகள் ஆன்மாவின் பொதுவியல்பு.

பொழிப்பு:— ஆன்மாவானது இத்தூல தேகத்தில் இலாடத் தானத்தைப் பொருந்தி நின்று கன்மத்துக் கீடாகவரும் சத்தாதிவிடய போகங்களை இந்திரியங்கள் வாயிலாக அறிந்துபற்றி அவ்விடயபோகங்களை அனுபவிக்கும். அங்ஙனம் அனுபவிக்குந் தன்னையும் அனுபவிக்குமாறு செலுத்திநிற்குந் திருவருளையும் உணர மாட்டாது. அவ்வாறு அறியுந் தன்மையினீக்கிச் சாக்கிரம் சொப்பனம் முதலிய ஐந்தவத்தையை ஆணவமலத்தின் செயலாற் பொருந்தி, மூலாதாரத்திற் கருவிகளொன்றுமின்றித் தான்மாத்திரமாயிருக்கும். இவ்வாறு சகல கேவலப்படுதல் ஆன்மாவுக்கு இயல்பாம்.

2. ஆன்மா அறிவிக்க அறியும் இயல்புடையது.

53. உருவுணர் விலாமை யானு மோரொரு புலன்க ளாக
மருவிநின் றறித லானு மறுதிக டம்மின் மன்னித்
தருபய னுகர்த லானு முயிர்சட மாத லானும்
அருவினை யுடலு ளாவி யறிவினு லறியு மன்றே.

பதவுரை:— உரு உணர்வு இலாமையானும்—உடம்பே அறியுமெனில், அது அறிவில்லாத சடப்பொருளா யிருத்த

லானும், ஒரொரு புலன்களாக மருவி நின்று அறித லானும்—ஐம்பொறிகளே அறியுமெனின், அவை விடயங் களை நுகருமிடத்து ஒவ்வொரு இந்திரியம் ஒவ்வொரு விடயமாகப் பொருந்திநின்று அறிதலாலும், மனுதி கள் தம்மின் மன்னித் தருபயன் நுகர்தலானும்—மனம் முதலிய அந்தக் கரணங்கள் அறியுமெனின், அவையெல் லாம் சேர்ந்து இந்திரியங்கள் வாயிலாக வரும் விடயங் களைப் புசிக்கையாலும், உயிர் சட மாதலானும்—பிராண வாயு அறியுமெனின், அது சடப்பொருளாயிருத்தலா லும், அருவினை உடலுள் ஆவி அறிவினுல் அறியும்— நீங்குதற்கரிய வினைக்கீடாக எடுத்த தேகத்துள் நிலை பெற்று ஆன்மாவானது சிவன் அறிவிக்க அறியும்.

குறிப்பு:— *1*. மேற்செய்யுளிற் கூறியவாறு சத்தாதி விடயங்களை அறிவது, ஆன்மாவன்று தேகம் இந்திரியம் முதலியன என்னும் மதத்தவர் கொள்கைகளை மறுத்து, சிவன் அறிவிக்க அவ்வான்மா விடயங்களை அறியும் இயல் புடையதென்று கூறுகின்ருர்.

2. உருவுணர்விலாமையானும்:— தேகான்மவாதிகள் உடம்பே விடயங்களை அறியுமென்பர். சொப்பனம் சுழுத்தி முதலிய அவத்தைகளிலும் பிணமானவிடத்தும் உடம் புக்கு உணர்ச்சியில்லாதபடியினுலே உடம்பு சடப்பொருள் என்றும், அறியமாட்டாதென்றும், அவர் கொள்கையை மறுத்தவாறு.

3. ஒவ்வொரு புலன்களாக மருவிநின்றறிதலானும்:— இந்திரிய ஆன்மவாதிகள் இந்திரியங்களே விடயங்களை அறியும் என்பர். இந்திரியங்கள் தனித் தனியாக ஒவ் வொரு விடயங்களைப் பற்றி அறியும். ஒன்று உணரும் போது ஒன்று உணராது. ஐந்து ஒக்க உணரா. ஒன்று அறிந்ததை ஒன்று அறியாது. ஆதலால் இந்திரியங்கள் அறியுமென்பது பொருந்தாது. இவ்விந்திரியங்கள் ஐந்தி

ளுலும் விடயங்களை அறிவது இவற்றின் வேருயுள்ள ஆன்மா என்று அவர் கொள்கையை மறுத்தவாறு.

செவி முதலிய இந்திரியங்கள் ஐந்தும் ஆகாயம் முதலிய பஞ்ச பூதங்களைப் பற்றுக்கோடாகக்கொண்டு விடயங்களை அறிதலால் ''மருவி நின்றறிதலானும்'' என்ருர்.

4. மனுதிகடம்மின் மன்னித்தருபயனுகர்தலானும்:- அந்தக்கரணுன்ம வாதிகள் அந்தக்கரணங்களே அறியு மென்பர். அந்தக்கரணங்களும் இந்திரியங்களைப்போல ஒன்றையொன்றறியாது. சித்தம் மனத்தை அறியாது. மனம் புத்தியை அறியாது. புத்தி அகங்காரத்தை அறி யாது. இவை எல்லாஞ்சேர்ந்து ஒருவிடயத்தை அறியும், ஆகையால் அந்தக் கரணங்களே அறியுமென்பது பொருந் தாது. இவை நான்கினையுந் துணையாகக் கொண்டறிவது இவற்றின் வேருயுள்ள ஆன்மா என்று அவர் கொள்கையை மறுத்தவாறு.

5. உயிர்சடமாதலானும்:— பிராணுன்மவாதிகள் பிராணவாயுவே அறியும் என்பர். சொப்பனம் சுழுத்தி முதலிய அவத்தைகளிலே பிராணவாயு இன்பத்துன்ப நுகர்ச்சியும் தொழிலுமின்றி இயங்குதலால், அது சடப் பொருளென்றும், அவ்வின்பத் துன்பங்களை நுகர்வது இப்பிராணவாயுவுக்கு வேருயுள்ள ஆன்மா என்றும் அவர் கொள்கையை மறுத்தவாறு.

6. ஆவி அறிவினுல் அறியும்:— தேகம் இந்திரியம் அந்தக்கரணம் பிராணவாயு என்னும் இவை எல்லாவற் றிற்கும் வேருய்நின்று இவற்றையும் விடயங்களையும் அறிவது ஆன்மா. **அவ்வான்மா சிவன் அறிவிக்க அறியும் இயல்புடையது.**

பொழிப்பு:—உடம்பு அறிவில்லாத சடமாகையாலும், இந்திரியங்கள் ஒவ்வொன்ருக ஒவ்வொரு விடயங்களை அறிதலாலும், அந்தக் கரணங்கள் எல்லாங்கூடி ஒருவிட

யத்தை அறிதலாலும், பிராணவாயு சடமாதலாலும், விடயங்களை அறிவது ஆன்மாவாம். அவ்வான்மா சிவன் அறிவிக்க அறியும்.

a. ஆன்மா அறிவுடைப் பொருள்.

54. அறிவெனில் வாயில் வேண்டாவன்றெனி லவைதா மென்னை
அறிவதை யுதவு மென்னி லசேதன மவைதா மெல்லாம்
அறிபவ னறியுந் தன்மை யருளுவ னென்னி லான்மா
அறிவில தாகு மீச னசேதனத் தளித்தி டானே.

பதவுரை:— அறிவு எனில் வாயில் வேண்டா—ஆன்மாத் தானாக எவற்றையும் அறியுந் தன்மையுடையதெனில் இந்திரியங்கள் வேண்டுவதில்லை, அன்றெனில் அவைதாம் என்னை—ஆன்மா அறியுந்தன்மை இல்லாததெனில், அத்தன்மையுடைய ஆன்மாவுக்கு இந்திரியங்கள் எதன்பொருட்டு, அறிவதை உதவும் என்னில்—அவ்விந்திரியங்கள் ஆன்மாவுக்கு அறிவைக் கொடுக்குமென்னில், அவைதாம் அசேதனம்—அவை சடமாதலால் அறிவைக் கொடுக்கமாட்டா, எல்லாம் அறிபவன் அறியும் தன்மை அருளுவன் என்னில்—எல்லாவற்றையும் அறிகின்ற பரமசிவன் ஆன்மாவுக்கு அறியுந் தன்மையைக் கொடுப்பரென்னில், ஆன்மா அறிவு இலதாகும்—ஆன்மா இயற்கையில் அறிவில்லாத சடப்பொருளாகவேண்டும், ஈசன் அசேதனத்து அளித்திடானே—பரமசிவன் அறிவில்லாத சடப்பொருளுக்கு அறிவைக் கொடுக்கமாட்டார்.

குறிப்பு:— 1. அறிவெனில்:—மேற்செய்யுளில் ஆன்மா அறிவினால் அறியுமென்று கூறியதற்கு, ஈசுவரவிவகாரவாதிகள் சிவசமவாத சைவர் முதலியோர், ஆன்மாத் தானே எவற்றையும் அறியும், ஒரு கருத்தா அறிவிக்க வேண்டியதில்லை என்பர்.

2. அன்றெனில்:— நியாயவைசேடிகர் ஆன்மா அறிவுடைப்பொருளன்று என்று சொல்வர்.

3. அறிவதையுதவும்:— சிவசங்கிராந்தவாதிகள் இந்திரியங்கள் ஆன்மாவுக்கு அறிவைக் கொடுக்குமென்பர்.

4. அறிபவனறியுந் தன்மை யருளுவன்:— பரிணாமவாதிகள் ஆன்மாவுக்கு அறியுந்தன்மையைப் பரமசிவன் கொடுப்பர் என்பர்.

பொழிப்பு:— ஆன்மாத் தானே எவற்றையும் அறியுந் தன்மையுடையதெனில், அறிகருவிகளான ஞானேந்திரியங்கள் அதற்கு வேண்டுவதில்லை. ஆன்மா அறியுந்தன்மை இல்லாததெனில், அதற்கு அவ்விந்திரியங்களாற் பயனில்லை. அவ்விந்திரியங்களே ஆன்மாவுக்கு அறிவையுண்டாக்குமென்னில், அவை சடமாதலால் அறிவைக் கொடுக்கமாட்டா. இனி, எல்லாம் அறியவல்ல சிவன் ஆன்மாவுக்கு அறியுந் தன்மையைக் கொடுப்பரென்னில், ஆன்மா இயற்கையில் அறிவில்லாத சடப்பொருளாக வேண்டும். சிவன் இயல்புக்கு மாறாக அசேதனப் பொருளுக்குச் சேதனத் தன்மையைக் கொடுக்கமாட்டார். ஆதலால் ஆன்மா இயற்கையில் அறிவுடைப்பொருளாம்.

b. ஆன்ம அறிவினாற் சுட்டி அறியப்பட்ட
பொருளெல்லாம் அசத்து.

55. அறிவினா லறிந்த யாவு மசத்தா தலறிதி யென்றும்
அறிவினா லறியொ ணாதே லாவதொன்றின்மை தொன்மை
அறிவுதா னொன்றை முந்தி யதுவது வாகக் காணும்
அறிவுகா ணசத்து மற்ற தறிவினுக் கறியொ ணாதே.

பதவுரை:— அறிவினால் அறிந்த யாவும் அசத்தாதல் அறிதி—ஆன்ம அறிவினால் அறியப்பட்ட சுட்டுப் பொருளெல்லாம் அசத்தாய் அழிந்து போவனவாம் என அறிவாயாக, என்றும் அறிவினால் அறிய ஒணாதேல்—எக்காலத்திலும் ஆன்ம அறிவினாற் சிவம் அறியப்படாத பொருளாயின், ஆவது ஒன்று இன்மை—அதனால் ஆகத்தக்கது ஒன்றுமில்லையாம், தொன்மை அறிவுதான்ஒன்றைமுந்திஅது வதுவாகக் காணும் அறிவுகாண்—பழைமையாகிய ஆன்ம

அறிவாவது ஒருவிடயத்தை இந்திரியங்களாலே முற்பட்டுப் பொருந்தி அதனதன் வண்ணமாய் நின்று சுட்டி அறியும் அறிவாகும், அசத்து— அவ்வறிவாலறிந்தவிடயமே அசத்தாகும், மற்றது அறிவினுக்கு அறிய ஒண்ணாது—சிவம் ஆன்ம அறிவினாற் சுட்டி அறியப்படாதது.

குறிப்பு:— 1. அறிவினாலறிந்த யாவு மசத்து:— இங்கே அறிவு என்றது கருவிகள் வாயிலாக ஆன்மாவில் நிகழும் அறிவை. இது சுட்டறிவு என்றும், பாசஞானம் என்றும், அளவையறிவு என்றும், கருவியறிவு என்றுஞ் சொல்லப் படும்.

அசத்து என்றது காரியப் பிரபஞ்சமாகிய தனு கரண புவன போகங்களை. இவை தோன்றியபொழுது உள்ளது போலக் காணப்பட்டு, அழிந்தபொழுது இல்லதாகக் காணப்படுதலால், நிலையில்லாத அசத் தெனப்படும்.

2. தொன்மை அறிவு—ஆன்மாவின் இயற்கை அறிவு.

3. காணும் அறிவு—சுட்டி அறியும் அறிவு.

4. மற்றதறிவினுக் கறியொணாது:— 53ம் செய்யுளிற் கூறியவாறு ஆன்மாவுக்கு அறிவித்தலைச் செய்யுஞ் சிவன், விடயங்களை அறிவது போலச், சுட்டி அறியப்படும் பொருளென நையாயிகர் முதலியோர் கூறுவர். அவர் கொள்கையை மறுத்துச் சுட்டறிவினால் அறியப் படும் பொருளெல்லாம் அசத்தாய் அழிந்துபோவன என்றார். அஃதாவது பாசஞான பசுஞானங்களால் அறியப் படுவது அசத்து; சத்தாகிய சிவம் பாசஞான பசுஞானங் களால் அறியப்படாததாய்ப், பதிஞானம் ஒன்றினால் அறியப்படும் பொருள் என்பது.

பொழிப்பு: சுட்டறிவினால் அறியப்பட்ட பொருள்க ளெல்லாம் அசத்தாய் அழிந்து போவனவாம். ஆன்ம அறிவு கருவிகளோடு கூடி அதனதன் வண்ணமாய் நின்று சுட்டி அறியும் விடயங்களே அசத்தாம். சிவம் ஆன்ம அறிவினால் அறியப்படாதது.

3. ஆன்மா சத்தையும் அசத்தையும் அறியும் இயல்பினது.

56. எவ்வறி வசத்த றிந்த தெனிலுயி ரறியா தீசன்
அவ்வறி வறியா னல்ல தசேதன மறியா தாவி
செவ்விய கருவி கூடிற் றெரிவுரு தருளிற் சேரா
துவ்விரு வகைய தென்னி லொளியிரு ளொருங்கு ருவே.

பதவுரை: அசத்து அறிந்தது எவ்வறிவு எனில்—அந்த அசத்தை அசத்தென்றறிந்தது எந்த அறிவு எனில், உயிர் அறியாது—அறிவித்தாலன்றி அறியமாட்டாத உயிரானது தானாக அசத்தை அசத்தென்று அறியமாட்டாது, ஈசன் அவ்வறிவு அறியான்—முற்றறிவுடைய ஈசன் அதனைச் சுட்டி அறியான், அல்லது அசேதனம் அறியாது—மற்றையதாகிய பாசம் சடமாதலால் அதுவும் அறியமாட்டாது, ஆவி செவ்வியகருவிகூடின் தெரிவுஉறுது—உயிர் சிறந்த கருவிகளோடு கூடின் அறியுமெனில் தானாக அறியமாட்டாத உயிரும் சடமாகிய கருவிகளுங் கூடின் அறியமாட்டா, அருளிற் சேராது—உயிர் அருளோடு கூடி அறியுமெனில், பெத்தநிலையில் உயிர் அருளோடு பொருந்தாது. ஆகையால் அந்நிலையில் உயிர் அறியமாட்டாது, உவ்விருவகையது என்னில்—அருளுங் கருவிகளுங் கூடி அறியுமெனில், ஒளி இருள் ஒருங்கு உரு—ஒளியும் இருளும் போல அவை இரண்டும் ஓரிடத்திற் கூடிநில்லா.

குறிப்பு.— 1. உயிரறியாது:—ஈசுவரவிவகாரவாதிகள், சிவசமவாதசைவர், ஐக்கியவாத சைவர் முதலியோர், பிரபஞ்சம் அசத்துப் பொருளென்று, உயிர் அறியுமென்பர். மறுப்பு. அறிவித்தாலன்றி அறியமாட்டாத உயிர் தானாகப் பிரபஞ்சத்தை அசத்தென்று அறியமாட்டாது.

2. ஈசனவ்வறிவறியான்:— சிவாத்துவிதசைவர் ஈசன் அறியும் என்பர். மறுப்பு, சிவம் வியாபக அறிவாதலால் எவற்றினையும் ஒருங்கே அறிந்து நிற்பதன்றி ஏகதேசமாய்ச் சுட்டி ஒன்றை அறியுமாறில்லை. சுட்டி அறிதலா

வது இது குடம், இது ஆடை என நம்மனோர் சுட்டி அறிதல்போல முதல்வனும் பொருளைச் சுட்டி அறிதல்.

3. அசேதனமறியாது:— சிவசமவாதிகள் இந்திரியங்கள் அறியுமென்பர். **மறுப்பு.** இந்திரியங்கள் சடமாகையால் தாமாக அறியமாட்டா.

4. ஆவிசெவ்விய கருவி கூடிற் றெரிவுறு:— சங்கிராந்தவாதிகள் உயிருங் கருவிகளுங் கூடி அறியுமென்பர். **மறுப்பு.** ஆன்மா அறிவித்தாலொழிய அறியமாட்டாதாகையாலும், கருவிகள் சடமாகையாலும், இவ்விரண்டுங் கூடி அறியமாட்டா.

5. அருளிற் சேரா:— சைவர் உயிரும் அருளுங்கூடி அறியுமென்பர். **மறுப்பு.** பெத்த நிலையில் உயிர் அருளிற் பொருந்தாதாகையால், அந் நிலையில் உயிர் அறியமாட்டாது.

6. உவ்விருவகைய தென்னி லொளியிரு ளொருங்குறு:—ஐக்கிய வாதிகள் அருளுங் கருவிகளுங்கூடி அறியுமென்பர். **மறுப்பு.** ஒளியின் முன் இருள் நில்லாதவாறுபோல, அருளின்முன் கருவிகள் முனைத்து நில்லா. ஆகையால் இவ்விரண்டுங் கூடி அறியமாட்டா.

பொழிப்பு: அசத்தை அசத்தென்றறிந்தது எந்த அறிவெனில், அறிவித்தாலன்றி அறியமாட்டாத உயிர் தானாக அதனை அறியமாட்டாது. முற்றறிவுடைய சிவன் அதனைச் சுட்டி அறிய வேண்டுவதில்லை. கருவிகள் சடமாதலால் அவைகளும் அறியமாட்டா.

இனி, உயிர் கருவிகளோடு கூடி அறியுமெனில், தானாக அறிய மாட்டாத உயிரும் அறிவில்லாத கருவிகளுங்கூடி அறியமாட்டா.

உயிர் அருளோடு கூடி அறியுமென்னில், பெத்தநிலையில் உயிர் அருளோடு பொருந்தாதலால், அந்நிலையில் உயிர் அறியமாட்டாது.

அருளும் கருவிகளுங் கூடி அறியுமென்னில், ஒளியும் இருளும் போலுமாதலின் அவை இரண்டும் ஒருங்குகூடி நில்லா.

இதுவுமது.

57. சத்திது வென்ற சத்துந் தானறி யாத சத்தைச்
சத்தறிந் தகல வேண்டா வசத்திது சத்தி தென்றோர்
சத்திரு ளொளிய லாக்கண் டன்மைய தாம சத்தைச்
சத்துட னின்று நீக்குந் தன்மையாற் சதசத் தாமே.

பதவுரை: அசத்துத் தான் சத்து இது என்று அறியாது—அசத்தாகிய பாசம் அறிவில்லாத சடமாகையாற் சத்தாகிய சிவத்தை இது சத்தென்று அறியமாட்டாது, அசத்தைச் சத்து அறிந்து அகல வேண்டா—சத்தாகிய சிவம் வியாபக அறிவாதலான் அசத்தாகிய பாசத்தைப் பகுத்தறிந்து நீங்கவேண்டியதில்லை, ஆதலால், அசத்து இது சத்து இது என்று ஓர் சத்து—அசத்தாகிய பாசம் இது என்றும் சத்தாகிய சிவம் இது என்றும் அறிகின்ற ஆன்மாவானது, இருள் ஒளி அலாக்கண் தன்மையதாம்—இருளோடு கூடியவழி இருளாகாமலும் ஒளியோடு கூடிய வழி ஒளியாகாமலும் இவ்விரண்டின் வேறாய் நிற்குங் கண்ணின் தன்மையை ஒத்ததாம், அசத்தைச் சத்துடன் நின்று நீக்குந் தன்மையால் சதசத்தாம்—அசத்தாகிய பாசத்தைச் சத்தாகிய சிவத்தோடு கூடிநின்று நீக்குமியல்பாற் சதசத்து எனப்படும்.

குறிப்பு:— 1. சத்திது வென்ற சத்துத் தானறியாது:- அசத்துச் சடமாதலானும் சத்தின்முன் முனைத்து நில்லாமையானும், சத்தாகிய சிவத்தை அறியுமாறில்லை. அசத்து- தனுகரண புவன போகங்கள். முனைத்து நிற்றல்—சுட்டி அறியப்படுவதாய் முற்பட்டு நிற்றல்.

சிவசங்கிராந்தவாதிகள் தனு புவன போகங்களைச் சடப் பொருளென உடன்பட்டு, ஆன்மா விளக்குப்போல

விகாரமின்றி அறிவு மாத்திரையாய் நிற்பதன்றி ஒன்றனை அறியுமாறில்லை என்றும், அவ்வான்மாவின் சந்நிதியிற் கரணங்களே பெத்தநிலையில் விடயங்களை அறிந்தாற்போல, முத்திநிலையிலும் சிவகரணங்களாய் நின்று சிவத்தை அறியும் என்றுங் கூறுவர். அக்கரணங்கள், பிறிதொன்றினை உணர்வதற்குக் கருவியாய் நிற்பனவன்றித் தமக்கென அறிவில்லாத சடப்பொருளாயிருத்தலானும், சிவத்தின் முன் முனைத்து நில்லாமையானும், அவை சத்தாகிய சிவத்தை அறியுமாறில்லை என அவர் கூற்றையும் மறுத்தவாறு.

2. அசத்தைச் சத்தறிந்தகலவேண்டா:— சிவமாகிய சத்தின் தன்மையே உயிர்க்குந் தன்மையாவதன்றி வேறில்லையாகலிற், சத்தே அசத்தை அறியும் என்பர் சிவாத்துவிதசைவர்.

தன்னுள் வியாப்பியமான பசு பாசங்களோடு வேற்றுமையின்றி உடனாய் நிற்குஞ் சிவத்துக்குச் சுட்டி அறியும்படி வேறாய்க் கிடப்பதொன்றில்லை. ஆதலால், எல்லாப் பொருள்களோடும் கலந்து உடனாய் நிற்குந் தன்மையராகிய சிவன் அசத்தாகிய பிரபஞ்சத்தை அறியவேண்டின், உடனாய் நின்று எல்லாப்பொருளையும் ஒருங்கே அறிவரேயன்றி நம்மனோர் போல வேறாய் நின்று ஒவ்வொன்றாய்ச் சுட்டி அறியமாட்டார் என்று அவர் கொள்கையை மறுத்து, அசத்தைச் சத்தறிந்தகல வேண்டா என்பதை வலியுறுத்தியவாறு.

3. அசத்திது சத்திதென்றோர் சத்திருளொளியலாக் கண்டன்மையதாம்:- சத்து அசத்தை அறிந்து அனுபவியாது. அசத்துச் சத்தை அறிந்து அனுபவியாது. இவ்விரண்டினையும் அறிந்து அனுபவிக்கும் இயல்புடையது இவற்றின் வேறாய ஆன்மாவாம். அது, இருளில் மறைபட்டும் இருளல்லாமலும், ஒளியிற்பொருந்தி அறிந்தும் ஒளியல்லாமலும் இருக்கும் கண் இவை இரண்டினையும் அறிந்து அனுபவிக்குந் தன்மை போலாம்.

4. அசத்தைச் சத்துடனின்று நீக்குந் தன்மையாற் சதசத்தாம்:- ஆன்மா அறிவிக்க அறியுந் தன்மையுடைய தாதலால், வியஞ்சகமுள்ளவிடத்து அறிந்தும் வியஞ்சக மில்லாத விடத்து அறியாதுமிருக்கும்; பெத்தநிலையிற் கருவிகரணங்களையும் முத்திநிலையிலே திருவருளையும் வியஞ் சகமாகக் கொண்டு அறியும். வியஞ்சகம்—வெளிப்படுத்து வதாகிய துணைக்கருவி.

பெத்த நிலையில் ஆணவமலத்தால் மறைப்புண்டும், அசத்தாகிய பாசத்தில் அழுந்தி ஆன்மா என ஒன்றில்லை எனும்படியும் இருத்தல் பற்றி அசத்தாதற்கும், முத்தி நிலையிற் சிவத்தோடுகூடி அப்பாசத்தை அசத்தென் றறிந்து, அதனினீங்கி, என்றும் ஒருதன்மையதாயும், சிவானந்தத்தை அனுபவிக்கும் முதன்மையுடையதாயும் இருத்தல் பற்றிச் சத்தாதற்கும் பொதுவாய் நிற்றலின், ஆன்மா சதசத்து எனப்படும்.

பொழிப்பு: அசத்தாகிய பாசம் சடமாகையாற் சத் தாகிய சிவத்தை அறியமாட்டாது. சத்தாகிய சிவம் வியாபக அறிவாதலான் அசத்தாகிய பாசத்தைப் பகுத் தறியாது. சத்தும் அசத்துமாகிய இரண்டினையும் அறியும் இயல்புடையது இவற்றின் வேறாய ஆன்மாவாம். இவ் வான்மா திருவருளோடுகூடிய முத்திநிலையிலே சத்துடன் நின்று அசத்தை நீக்குந் தன்மையாற் சதசத்து எனப்படும்.

a. மேலதனை உவமை முகத்தால் விளக்கல்.

58. கண்ணொளி விளக்க ளித்துக்காட்டிடு மென்னின் முன்னங்
கண்ணொளி யொன்றுமின்றும் விளக்கொளி கலந்த வற்றைக்
கண்ணொளி யகல நின்றே கண்டிடும் வேறு காணு
கண்ணொளி விளக்கின் சோதி கலந்திடுங்கருத்தொன்றன்றே.

பதவுரை: கண் ஒளி விளக்கு அளித்துக் காட்டிடும் என்னின்—கண்ணுக்கு ஒளியை விளக்குக் கொடுத்துப் பொருள்களைக் காட்டுமென்று சொல்லின், முன்னம் கண் ஒளி ஒன்றும் இன்றும்—விளக்குக் காட்டுவதற்கு முன்பு

கண்ணுக்கு ஓர் ஒளியும் இல்லை என்று முடியும், விளக்கு ஒளி கலந்தவற்றைக் கண் ஒளி அகலநின்றே கண்டிடும்— விளக்கொளி கலந்தபொருள்களைக் கண்ணின் ஒளியானது வேருக நின்றே காணும், வேறு காணு—இப்படி வேருக நின்று காண்கையிலும் விளக்கொளியோடு கூடிக் காண்ப தொழியக் கண்ணொளி தனித்து நின்று காணமாட்டாது, கண் ஒளி விளக்கின் சோதி கலந்திடும்—கண்ணொளி விளக் கொளியோடு கலந்து நிற்கும், கருத்து ஒன்று அன்று— அவ்வாறு கலந்துநிற்பினும் கருதுமிடத்து அவைஒன்றல்ல. பொருள்வேறு பாட்டால் இரண்டாம்.

குறிப்பு— 1. கண்ணொளிவிளக்களித்துக் காட்டிடு மென்னின்..... அகலநின்றே கண்டிடும்:— மேற்செய் யுளிற் கண்ணனது ஒளியையும் இருளையும் அறிவதுபோலச் சத்தையும் அசத்தையும் அறிவது ஆன்மா என்று கூறப் பட்டதை ஒத்துக்கொள்ளாது, ஆன்மாவுக்கு அறியுந் தன்மை இல்லை, சிவனே அதற்கு அறியுந்தன்மையைக் கொடுப்பன் என்பர் பரிணமவாதிகள். விளக்கொளி கலந்த பொருள்களைக் கண்ணொளி இவற்றின் வேருய் நின்று இவ்விரண்டினையும் காண்பதனல், கண்ணுக்குத் தனக் கென ஒளி உண்டென்பது போல, ஆன்மா சத்தையும் அசத்தையும் இவற்றின் வேருய் நின்று இவ்விரண்டினையும் அறிவதனல், அவ்வான்மாவுக்கு இயல்பிலே அறியுந் தன்மை உண்டென்று அவர் கொள்கையை மறுத்து ''ஆன்மாவறிவுடைப்பொருள்'' என்று 54ம் செய்யுளிற் கூறியதை உவமை முகத்தால் வலியுறுத்தி விளக்கியவாறு.

2. வேறுகாணு:— ஆன்மாவுக்கு இயற்கை அறிவுண் டாயினும், விளக்கொளியின் உபகாரமின்றிப் பொருள் களைக் காணமாட்டாத கண்போல, திருவருளின் உபகார மின்றிச் சத்தையும் அசத்தையும் அவ்வான்மா அறிய மாட்டாது என்பது. ''அறிவினலறியும்'' என்று 53ம் செய்யுளிற் கூறியதை இவ்வுவமை முகத்தால் விளக் கியவாறு.

3. கண்ணொளி விளக்கின்சோதி கலந்திடும்:- கண்ணொளியானது விளக்கொளி காட்டிய பொருளோடு கலந்துநின்று அப்பொருளைக் காணும்பொழுது, விளக்கொளி இருந்தும் இல்லாததுபோல அக்கண்ணுக்குப் புலப்படாதிருக்கும். அதுபோல, ஆன்மா அசத்தாகிய பிரபஞ்சத்தில் அழுந்தி நிற்கும்பொழுது, சத்தாகிய சிவம் இருந்தும் இல்லாததுபோல அவ்வான்மாவுக்குத் தோன்றாதிருக்கும்.

இனி, கண்ணொளியானது விளக்கொளியோடு கலந்து நிற்கும் பொழுது, அப்பொருள்களிருந்தும் இல்லாதது போல அக்கண்ணுக்குப் புலப்படாதிருக்கும். அதுபோல, ஆன்மா சிவத்தோடு கலந்து நிற்கும் அவதரத்தில், அசத்தாகிய பிரபஞ்சம் இருந்தும் இல்லாததுபோல அவ்வான்மாவுக்குத் தோன்றாதிருக்கும்.

இந்த உவமையால் மேற்செய்யுளில் ''அசத்தைச் சத்துடனின்று நீக்குந்தன்மை'' என்று சொல்லியது விளக்கப்பட்டது.

4. கருத்தொன்றன்று:- சிவமும் ஆன்மாவும் அத்துவிதமாய்க் கலந்து நிற்கும் முறைமை பிரித்தறியவாராது. ஆயினும் அவை ஒன்றன்று. பொருள் வேறுபாட்டால் இரண்டாம். கருத்து—நோக்குமிடத்து, ஆராயுமிடத்து.

பொழிப்பு: விளக்கே கண்ணுக்கு ஒளியைக் கொடுத்துப் பொருள்களைக் காட்டுமென்னில், அதன்முன்பு கண்ணுக்கு இயற்கையில் ஒளி இல்லை என்று முடியும். விளக்கொளி கலந்த பொருள்களைக் கண்ணொளியானது வேறாய் நின்று காணும். அங்ஙனம் காண்கையிலும் விளக்கொளியோடு கூடிக் காண்பதொழியக், கண்ணொளி தனித்து நின்று காணமாட்டாது. கண்ணொளி விளக்கொளியோடு கலந்து நிற்கும்; அவ்வாறு நிற்பினும் அவை ஒன்றல்ல, பொருள் வேறுபட்டால் இரண்டாம்.

4. ஆன்மா சார்ந்ததன் வண்ணமாய் அறியும் இயல்பினது.

59. ஓரிடத் திருத்தன் மாயா வுருநிறைந் திடுத லொன்றும்
பேரிடத் துறைத றனே பிறங்கறி வாகி நிற்றல்
சோர்வுடைச் சடநிகழ்த்தலெனுமிவை சொல்லார்நல்லோர்
ஓரிடத் துணரு முண்மை யொளிதரு முபலம் போலும்.

பதவுரை: ஓர் இடத்து இருத்தல்—ஆன்மா தேகத்திலே ஓரிடத்திருந்து அறிதலும், மாயா உரு நிறைந்திடுதல்—மாயா காரியமான தேகத்திலே நிறைந்து நின்று அறிதலும், ஒன்றும் பேரிடத்து உறைதல்—எவ்விடத்தும் பூரணமாய் நின்றறிதலும், தானே பிறங்கு அறிவாகி நிற்றல்—ஒரு கருத்தா அறிவியாமல் தானே விளங்குகின்ற அறிவாய் நின்றறிதலும், சோர்வுடைச்சடம் நிகழ்த்தல்—அறிவில்லாதசடப் பொருள்களாகிய மனம் முதலிய கருவிகள் அறிவைக் கொடுக்க அறிதலும், எனும் இவை நல்லோர் சொல்லார்—என்னும் இக்கொள்கைகளை நல்லோராகிய சைவசித்தாந்திகள் சொல்லார்கள், உணரும் உண்மை ஓரிடத்து—ஆன்மா அறியுந் தன்மையை விசாரிக்குமிடத்து, ஒளிதரும் உபலம் போலும்—ஒளியைத்தரும் படிகக் கற்போலச் சார்ந்ததன் வண்ணமாய் நின்றறியும்.

குறிப்பு: 1. ஓரிடத்திருத்தல்:- மிருதிநூலார் ஆன்மா சரீரத்திலே இதயத்தானத்திலே மிகச்சிறியதாய் இருக்கும், அதன் அறிவு எங்கும் வியாபிக்கும் என்பர். மறுப்பு ஓரிடத்திருக்குமாயின் உருவமுமுடையதாய் அழிந்து போவது மாயிருக்கும். அன்றியும், குணமானது அக்குணத்தையுடைய பொருளளவிலே நிற்பதன்றி அப்பொருளின் வேறாய் வியாபித்து நிற்றல் செல்லாமையால், ஓரிடத்திருக்கும் ஆன்மா எங்கும் வியாபித்தறியும் என்றல் கூடாது.

2. மாயாவுரு நிறைந்திடுதல்:- சமணர் ஆன்மா சரீரமெங்கும் நிறைந்து நின்று அறியும் என்பர்.

மறுப்பு சரீரமெங்கும் ஆன்மா நிறைந்து நிற்குமாயின், சொப்பனம் முதலிய அவத்தைகள் உண்டாகாதிருக்க வேண்டும். அன்றியும், சாக்கிராவத்தையிலும் ஒவ்வொன்ருக அறியாமல் ஏககாலத்தில் ஐம்பொறியிலும் அறிவு நிகழ்தல் வேண்டும். அன்றியும் பெரிய தேகத்திற்குப் பெரிய அறிவும் சிறிய தேகத்திற்குச் சிறிய அறிவுமாதல் வேண்டும்; உடம்பில் ஓர் அங்கங்குறைய உயிரிலும் ஒரு பங்குகுறைய வேண்டும்; உடம்பு அழியுங்கால் உயிரும் அழியவேண்டும். ஆதலால் அவர் மதமும் அடாது.

3. ஒன்ரும் பேரிடத்துறைதல்:- ஐக்கியவாதிகள் ஆன்மா முதல்வனைப் போல எவ்விடத்தும் வியாபியாய் நின்றறியும் என்பர். மறுப்பு. ஆன்மா சாக்கிரம் முதலிய ஐந்தவத்தைகளிலுந் தங்குதலாலும், பிறப்பிறப்பாகிய வரவு போக்குகளைப் பொருந்துதலாலும், ஐம்பொறி வழியாய் வரும் ஐந்து விடயங்களையும் ஒன்ரென்ருக அறிவதன்றி ஏக காலத்தில் ஒருங்கே அறியாமையாலும், ஆன்மா வியாபியாய் நின்றறியும் என்பது பொருந்தாது.

4. தானே பிறங்கறிவாகி நிற்றல்:- சிவசமவாத சைவரும் ஈசுவர வவிகாரவாத சைவரும் ஐக்கவாத சைவரும் ஆன்மாத் தானே அறியும், ஒருவர் அறிவிக்க வேண்டுவதில்லை என்பர். மறுப்பு. அப்படி அறியு மாயின், சத்தாதி விடயங்களை அறியுமிடத்துப் பொறிகளைக் கொண்டும் அந்தக்கரணங்களைக் கொண்டும் அறிய வேண்டுவதில்லை. ஆதலால் அவர் மதமும் அடாது.

5. சோர்வுடைச் சடநிகழ்த்தல்:- நியாயவைசேடிகர் ஆன்மா அறிவில்லாத பொருள், மனம் முதலிய கருவிகள் ஆன்மாவுக்கு அறிவைக் கொடுக்குமென்பர். மறுப்பு அறியாமையுடையஆன்மா கருவிகளினுல் அறிவுடையதாய் வரமாட்டாது.

6. ஓரிடத்துணரு முண்மை யொளிதரு முபலம் போலும்:- படிகம் தன்னைச் சார்ந்த பொருளின் வண்ண

மாய் விளங்குவதுபோல, ஆன்மாவும் அசத்தொடு சார்ந்த விடத்து அசத்தாயும் சத்தொடு சார்ந்தவிடத்துச் சத்தாயும் இவ்வாறு சார்ந்ததன் வண்ணமாய் நின்று அறியும் இயல்புடையது என்பதாம்.

7. அறிவிக்க அறியும் இயல்பு, சத்தையும் அசத்தையும் அறியும் இயல்பு சார்ந்ததன்வண்ணமாய் நின்று அறியும் இயல்பு, ஆகிய இவை மூன்றும் ஆன்மாவின் சிறப்பிலக்கணங்களாம்.

பொழிப்பு: ஆன்மாவின் இயல்புணர்ந்தவர்கள் ஆன்மா தேகத்தில் ஓரிடத்திலிருந்து அறியும் என்றும், தேகமுழுவதும் நிறைந்து நின்று அறியும் என்றும், எவ்விடத்தும் வியாபியாய் நின்றறியும் என்றும், அறிவிக்க அறிதலின்றித் தானே அறியும் என்றும், மனம் முதலிய கருவிகள் அறிவைக் கொடுக்க அறியும் என்றும் சொல்லார். ஆன்மா அறியுந் தன்மை எப்படியெனின், தன்னை அடுத்த பொருள்களின் நிறங்களையே தன்னிறமாகக் கொண்டு காட்டும் படிகம்போலச் சார்ந்ததன் வண்ணமாய் நின்றறியும்.

II. ஐந்தவத்தையினிலக்கணம்.

1. காரிய கேவலம், (60)
2. காரியசகலமும் காரியசுத்தமும், (61).
3. காரணவத்தைகளின் இயல்பு, (62).

1. காரியகேவலம்

60. எண்ணவொன் றிலாத தீத மெய்திய துரியத் தொன்று
நண்ணிடுஞ் சுழுத்தி தன்னி னயந்துள தொன்று பின்னும்
அண்ணிடுங் கனவு தன்னி லாறேழாஞ் சாக்கி ரத்தின்
கண்ணுறு மஞ்சா ருய கருவிகண் மருவுந் தானே.

பதவுரை: அதீதம் எண்ண ஒன்றிலாவது — துரியாதீதத்திலே எண்ணுதற்கு ஒரு கருவியுமின்றிப் புருடன்

மாத்திரமிருக்கும், எய்திய துரியத்து ஒன்று நண்ணிடும்—அதன் பின் பொருந்திய துரியத்திற் பிராணவாயு என்னும் ஒருகருவி பொருந்தும், சுழுத்தி தன்னின் நயந்து உளது ஒன்று—சுழுத்தியிலே விரும்பியிருப்பது சித்தம் என்னும் ஒரு கருவியாம், கனவு தன்னில் ஆறு ஏழாம்—சொப்பனத்திலே சத்தாதி ஐந்தும் வசனுதி ஐந்தும் மனம் புத்தி அகங்காரம் மூன்றுமாகிய பதின்மூன்று கருவிகளும் பொருந்தும், பின்னும் அண்ணிடும்—இவையன்றி எஞ்சிய ஒன்பது வாயுக்களும் பொருந்தும், சாக்கிரத்தின் கண் அஞ்சு ஆறு ஆய உறும்—சாக்கிரத்தில் ஞானேந்திரியங்கள் ஐந்தும் கன்மேந்திரியங்கள் ஐந்தும் பொருந்தும், கருவிகள் மருவுந்தானே—இங்ஙனம் கருவிகள் புருடனைப் பொருந்தித் தொழிற்படும்.

குறிப்பு:—*1*. காரணுவத்தை கேவலம் சகலம் சுத்தம் என மூன்றென்று பொதுவதிகாரத்திற் கூறப்பட்டது. இவற்றின் காரியமும், கேவலம் சகலம் சுத்தம் என மூன்ரும். இக்காரிய கேவல சகல சுத்தங்கள் ஒவ்வொன்றும் சாக்கிரம் சொப்பனம் சுழுத்தி துரியம் துரியாதீதம் என்னும் ஐந்தவத்தைகளையுமுடையதாயிருக்கும். அதனுல், காரியாவத்தை பதினைந்தாம். காரிய கேவலம் சகலத்திற் கேவலம் என்றும் கீழாலவத்தை என்றுஞ் சொல்லப்படும்.

காரிய கேவலம் ஐந்தும் இச்செய்யுளாற் கூறி, காரிய சகலம் ஐந்தும் காரிய சுத்தம் ஐந்தும் வருஞ் செய்யுளாற் கூறுகின்ருர்.

2. *எண்ணவொன்றிலாததீதம்:*- துரியாதீதத் தானமாகிய மூலாதாரத்திலே கருவிகளொன்றுமின்றிப் புருடன் மாத்திரமிருக்கும்.

3. *துரியத்தொன்று:*- துரியத் தானமாகிய உந்தியிலே பிராணவாயு என்னும் ஒரு கருவி புருடனைப் பொருந்தி நின்று தொழிற்படும்.

4. சுழுத்திதன்னி னயந்துள தொன்று:- சுழுத்தித் தானமாகிய இருதயத்திலே பிராணவாயு சித்தம் என்னும் கருவிகள் இரண்டும் புருடனைப் பொருந்திநின்று தொழிற்படும்.

5. கனவு தன்னிலாறேழாம் பின்னும் அண்ணிடும்:- சொப்பனத் தானமாகிய கண்டத்திலே, பிராணவாயு சித்தம் என்னும் கருவிகளோடு, சத்தாதி ஐந்தும், வசனாதி ஐந்தும், மனம் புத்தி அகங்காரம் மூன்றுமாகிய பதின்மூன்று கருவிகளும், ஒன்பது வாயுக்களும், புருடனைச் சேர்ந்துநின்று தொழிற்படும்.

சத்தாதி—விடயதன்மாத்திரை ஐந்து எஞ்சிய ஒன்பது வாயுக்கள்—அபானன், உதானன், வியானன், சமானன், நாகன், கூர்மன், கிருகரன், தேவதத்தன், தனஞ்சயன் என்பன.

6. சாக்கிரத்தின்கண் அஞ்சாறுய உறும்:- சாக்கிரத் தானமாகிய இலலாடத்திலே, கண்டத்திலே தொழிற்படுங் கருவிகளோடு, ஞானேந்திரிய கன்மேந்திரியங்கள் பத்தும் புருடனைச் சேர்ந்து தொழிற்படும்.

அஞ்சு ஆறு ஆய கருவிகள்—அஞ்சு என்னும் நெறியாய் வந்த கருவிகள்.

இக் கீழாலவத்தையிலே நிகழுஞ் சாக்கிரத்திற் றொழிற்படுங் கருவிகள் முப்பத்துநான்கனுள், அந்தக்கரணமும், ஞானேந்திரிய கன்மேந்திரியங்களுமாகிய பதினான்கும் அகக்கருவிகளாம். சத்தாதி ஐந்தும், வசனாதி ஐந்தும், வாயுக்கள் பத்துமாகிய இருபதும் புறக்கருவிகளாம். ஏனைய புறக் கருவிகள் நாற்பதும், பூதங்கள் ஐந்தும் தன்மாத்திரைகள் ஐந்தும், தமதுசத்தி மடங்கித் தொழிற்படா. சிவதத்துவமும், கலாதிகளும் அவத்தைக்கு ஏதுவாகா.

7. இச்செய்யுள் சகலத்திற் கேவலாவத்தையை முதனூலிற் போல அதீதம் முதலாக உணர்த்திற்று. (பார். சி. போ. 4. 3. ''ஒன்றணையா'').

பொழிப்பு: கீழாலவத்தையிலே நிகழும் துரியாதீதத்திற் கருவிகளொன்றுமின்றிப் புருடன் மாத்திரமிருக்கும். துரியத்திற் பிராணவாயு புருடனைப் பொருந்தித் தொழிற் படும். சுழுத்தியில் அதனோடு சித்தமும் பொருந்தித் தொழிற்படும். சொப்பனத்தில் அவ்விரண்டினோடு சத்தாதி ஐந்தும், வசனாதி ஐந்தும், மனம் புத்தி அகங்காரம் மூன்றும், வாயுக்கள் ஒன்பதும் பொருந்தித் தொழிற்படும். சாக்கிரத்தில் அவற்றோடு ஞானேந்திரியங்கள் ஐந்தும், கன்மேந்திரியங்கள் ஐந்தும் பொருந்தித் தொழிற்படும்.

2. காரியசகலமும் காரியசுத்தமும்.

61. இவ்வகை யவத்தை தன்னி லெய்திடுங் கரண மெல்லா
மெய்வகை யிடத்தி லுற்று மேவுமா கண்டு மிக்க
பொய்வகைப் பவம கற்றப் புரிந்திடி லருளா லாங்கே
ஐவகை யவத்தை யுய்க்கு மறிவினு லறிந்து கொள்ளே.

பதவுரை: இவ்வகை அவத்தை தன்னில் எய்திடும் கரணம் எல்லாம்—இந்த ஐந்துவகையான அவத்தைகளிற் பொருந்துகின்ற கருவிகள் யாவும், மெய்வகை இடத்தில் உற்று மேவுகண்டு—சரீரத்தின் கூறுபாடான இலலாடத் தானத்திலே ஐந்தவத்தையும் அடைந்து விடயங்களைக் கிரகிக்கும் முறைமையினை நீ அறிந்து, மிக்க பொய் வகைப் பவம் அகற்றப் புரிந்திடில்—மிகவும் பொய்யான இந்த விடயத் தோற்றரவுகளை ஒழிக்கும்படி ஞானுசாரி யர் அருளிய முறையிற் சாதனை செய்யின், அருளால் ஆங்கே ஐவகை அவத்தை உய்க்கும்—திருவருளின் உப காரத்தால் அவ்விடத்திலே நின்மல சாக்கிரம் முதலிய சுத்தாவத்தைகள் ஐந்தும் செலுத்தப்படும், அறிவினுல் அறிந்துகொள்—இவற்றை ஞானுசாரியரது உபதேசத்தால் வரும் அநுபவ அறிவால் அறிக.

குறிப்பு:—1. இவ்வகை அவத்தை தன்னி லெய்திடுங் கரண மெல்லா மெய்வகை யிடத்தி லுற்று:- மேற்செய் யுளிற் கூறியவாறு இலலாடத்தானத்தினின்று அங்கங்கே

அவத்தைப்பட்டுக் கீழ்ச்சென்று மூலாதாரத்தை அடைந்த பின், பின்னும் அவ்வாறே அங்கங்கே அவத்தைப்பட்டு மேற்சென்று இலலாடத்தானத்தை அடைந்த புருடன், அச்சாக்கிராவத்தையின்கண்ணும் சாக்கிர சாக்கிரம், சாக்கிர சொப்பனம், சாக்கிர சுழுத்தி, சாக்கிர துரியம், சாக்கிர துரியாதீதம் என ஐந்தவத்தையும் படும். இந்த ஐந்தவத்தைகளும் காரியசகலம் என்றும், சகலத்திற் சகலம் என்றும், மத்தியாலவத்தை என்றும், நிலையிற்படுமவத்தை என்றுஞ் சொல்லப்படும்.

சாக்கிர சாக்கிரத்திற் சிவதத்துவம் முதற் சுத்த வித்தியா தத்துவம் இறுதியாக ஐந்து கருவிகளும், சாக்கிர சொப்பனத்திற் சிவத்துவ முதல் ஈசுரதத்துவம் இறுதியாகிய நான்கு கருவிகளும், சாக்கிர சுழுத்தியிற் சிவ தத்துவம் முதற் சாதாக்கிய தத்துவம் இறுதியாகிய மூன்று கருவிகளும், சாக்கிர துரியத்திற் சிவதத்துவம் சத்திதத் துவம் என்னும் இரண்டு கருவிகளும், சாக்கிர துரியா தீதத்திற் சிவதத்துவம் என்னும் ஒரு கருவியும் கலாதி களைச் செலுத்தி நிற்கும்.

மேவுமா கண்டு:- கருவிகளால் விடயங்களை அறியுந் தோறும் அக்கருவிகள் அதி நுணுக்கமாய் இடையீடின்றி நிகழ்வதை நுண்ணுணர்வால் நீ கண்டு என்பதாம். அஃதா வது, சாக்கிர சாக்கிரம் முதலிய ஐந்தவத்தையிலும் ஆன்மா அந்தக்கரணங்கள் வாயிலாக அவ்வப்பொறி களால் அவ்வவ் விடயங்களை உணர்ந்து, அவ்வப்போது அவ்வவ்விடயங்களினின்று நீங்குதலைக் காணல். மேவும் ஆ—மேவுமாறு.

3. மிக்க பொய்வகைப் பவமகற்றப் புரிந்திடில்:— இந்த மத்தியாலவத்தையில் ஆன்மபோதமானது பஞ்ச விடயங்களையும் பற்றுவதும் விடுவதுமாக இடைவிடாது சுழலும். பற்றுவதும் விடுவதும் நினைப்பு மறப்பாகிய சகலகேவலங்களாம். அங்ஙனஞ் சகல கேவலப் படுவது

ஆன்மாவின் இயற்கைக் குணமன்று என்றும், இந்திரியங் களையுங் கரணங்களையுங் கூடியவிடத்துத் தோன்றிய விடயபோதம் என்றும் அறிந்து, இக்கருவிகளும் அவற் ருற் பற்றிய விடயங்களும் தாக்காவண்ணம் தனது அறிவை மடக்கிப் புருவமத்தியிலே நிறுத்திப் பஞ்சாக் கரத்தை முறைப்படி ஓதிவரின், அஃது அக்கருவிகளும் விடயங்களும் ஆன்மாவை மயக்காவண்ணம் ஒழித்து ஞானத்தை விளக்கிப் பூரணநிலையிற் செலுத்துதல் சுத்தா வத்தையாம்.

4. ஐவகை யவத்தை யுய்க்கும்:—சுத்தாவத்தையாவது கேவல சகலம் இரண்டுந் தாக்காதுவிடச் சிவனருட் சார் பினில் ஆன்மா நிலைபெற்று நிற்றல், இது காரியசுத்தா வத்தை என்றும், நின்மலாவத்தை என்றுஞ் சொல்லப் படும். இந்த நின்மலாவத்தையில், நின்மல சாக்கிரம் நின்மல சொப்பனம், நின்மல சுழுத்தி, நின்மல துரியம், நின்மல துரியாதீதம் என ஐந்து அவத்தைகளுண்டாம். அவற்றுள் அருளாலே தன்னை அறிவது நின்மலசாக்கிரம். அருளாலே தன்னை அறிந்தபின் தனக்கொரு சேட்டை யின்றி, அந்த அருளே தனக்கு ஆதாரமாய் அவ்வருளிலே தான் அசைவற நின்று அவ்வருளைத் தரிசிப்பது நின்மல சொப்பனம். ஆன்மாவின் இச்சா ஞானக் கிரியைகள் தோன்ருது அவ்வருளே தாஞகி எதிரீடு சிறிதுமின்றியிருக் கும் அவதரம் நின்மலசுழுத்தி. மலவாசனை சற்றுமின்றி ஆனந்தவொளி (சுகப்பிரபை) தோன்றுமிடம் நின்மல துரியம். ஆநந்தாநுபவத்தைப்பெற்று அவ்வாநந்தாநு பவத்தை அறிந்ததானுமின்றி, ஆநந்தமாய் நின்ற முதலு மின்றி, அவ்வாநந்தமே தானய் அதீதப்பட்டவிடம் நின்மலதுரியாதீதம். இஃதன்றியும், இவற்றிற்கு வேறும் பலவாகப்பொருள் கூறுவர். பார். சி. சி. 4.36. மறை ஞான தேவிகாலோத்தரம். (செ.31)

பொழிப்பு: மேற்கூறிய ஐந்தவத்தைகளிலுந் தொழிற் படுங் கருவிகளெல்லாம் இலலாடத்தானத்திலே ஐந்த

வத்தையையும் பொருந்திட விடயங்களைக் கிரகிக்கும் முறைமையை நீ அறிந்து, அவ்விடயத் தோற்றரவுகள் ஒழியும்படி ஞானசாரியர் உபதேசித்த முறைப்படி சாதனை செய்துவரின், அவ்விலலாடத்தானத்திலே நின்மலசாக்கிரம் முதலிய ஐந்தவத்தைகளும் நிகழும்.

3. காரணவத்தைகளின் இயல்பு

62. நீக்கமி லதீத மாசு நிறைந்தகே வலமா நீர்மை
சாக்கிரங் கலாதி சேர்ந்த சகலமாந் தன்மை யாகும்
ஊக்கமி லிரண்டுங் கூடா தொழியவோர் நிலையி னீடுஞ்
சாக்கிரா தீதஞ் சுத்தத் தகைமைய தாகுந் தானே.

பதவுரை: நீக்கமில் அதீதம்—காரியகேவலத்திற் கருவிகள் சுழன்று அஞ்ஞானம் நீங்காத துரியாதீதமானது, மாசுநிறைந்த கேவலமாம் நீர்மை—ஆணவமலம் நிறைந்திருக்கின்ற காரண கேவலத்தின் தன்மையை ஒக்கும், சாக்கிரம்—காரிய சகலத்திற் சாக்கிரமானது, கலாதி சேர்ந்த சகலமாம் தன்மையாகும்—கலையாதி தத்துவங்கள் சேர்ந்து தொழிற்படும் காரண சகலத்தின் தன்மையாயிருக்கும், ஊக்கம் இல் இரண்டும் கூடாது ஒழிய ஓர் நிலையில் நீடும் சாக்கிராதீதம்—மயக்க விகற்பங்களைச் செய்கின்ற கேவல சகலம் என்னும் இரண்டும் வலிகெட்டுத் தாக்காதுவிட ஒப்பற்ற அருள் நிலையில் நிலைபெற்றிருக்குஞ் சாக்கிரா தீதமானது, சுத்தத் தகைமையது ஆகும்—பரமுத்தியானது காரண சுத்தாவத்தையின் தன்மையதாகும்.

குறிப்பு: 1. நீக்கமிலதீதம்:- 60ம். செய்யுளிற் கூறிய கீழாலவத்தையிலே நிகழும் துரியாதீத அவத்தை.

2. மாசுநிறைந்த கேவலம்:- ஆன்மாவானது தனது இச்சா ஞானக் கிரியைகளின் நிகழ்ச்சி சிறிதுமின்றி, ஆணவமலத்தாலே முழுதும் மறைக்கப்பட்டுத் தான் மாத்திரமாயிருக்கும் காரண கேவலநிலை. பார். செ. 33.

3. சாக்கிரம்:- 61ம் செய்யுளிற் கூறிய மத்தியாலவத்தையிலே நிகழும் சாக்கிராவத்தை.

4. கலாதிசேர்ந்த சகலம்:- காரணசகலம், அஃதாவது, ஆன்மா கலாதிகளுடனே கூடிநின்று சிருட்டி தொடங்கிக் கன்மத்துக்கீடாக நாநா யோனிகளிலும் புகுந்து சுவர்க்க நரகங்களை அநுபவித்துச் சர்வ சங்காரமளவும் சனனமரணப்பட்டுத்திரியும் அவதரம். (பார். செ. 48.)

5. சாக்கிராதீதம்:- சகல கேவலங்களிற் பொருந்தாமலும், தற்போத முனைப்பின்றியும், சிவத்தோடு ஏகனாகி நிற்கும்நிலை. (பார். செ. 80).

6. காரியாவத்தைகளைக் கூறுமுகத்தாற் காரணாவத்தைகளின் தன்மைகள் விளக்கப்பட்டன.

பொழிப்பு:. காரிய கேவலத்திலே துரியாதீதமானது காரண கேவலத்தின் தன்மையை ஒக்கும். காரிய சகலத்திற் சாக்கிரமானது காரண சகலத்தின் தன்மையாயிருக்கும். காரிய சுத்தத்திற் சாக்கிராதீதமானது பரமுத்தியான சுத்தாவத்தையின் தன்மையதாயிருக்கும்.

III. உணர்த்துந் தன்மை

1. ஆன்மா விடயங்களை அறியும் முறைமை, (63).
2. சிவன் அறிவிக்க ஆன்மா அறிதல், (64).

a. பிறர்கொள்கைகளை மறுத்தல், (65),
b. அறிவிக்க அறியும் வகையை உவமை முகத்தால் விளக்குதல், (66-67).

1. ஆன்மா விடயங்களை அறியும் முறைமை

63. மருவிய பொறியி லொன்று மாபூத மைந்தி லொன்றுங்
கருவிக ணான்கு நீங்காக் கலாதிக ளைந்துங் கூடி
ஒருபுல னுகரு மிந்த வொழுங்கொழிந் துயிருமொன்றைத்
தெரிவுரு தவனெ ழிந்தத் திரள்களுஞ் செயலி லாவே.

பதவுரை: மருவிய பொறியில் ஒன்றும்—தத்தமக்கான விடயங்களைப் பொருந்திய ஐம்பொறிகளில் ஒன்றும், மாபூதம் ஐந்தில் ஒன்றும்—பெரியபூதங்கள் ஐந்தில் ஒன்றும், கருவிகள் நான்கும்—அந்தக்கரணங்கள் நான்கும், நீங்காத கலாதிகள் ஐந்தும் கூடி—விட்டு நீங்காத கலாதிகள் ஐந்தும் ஆகிய பதினொரு தத்துவங்களையுங்கூடி, ஒரு புலன் நுகரும்—ஆன்மா ஒரு விடயத்தைப் புசிக்கும், இந்த ஒழுங்கு ஒழிந்து உயிரும் ஒன்றைத் தெரிவுறாது—இந்த முறையை விட்டு ஆன்மாவும் ஒன்றை அறியமாட்டாது, அவன் ஒழிந்து அத்திரள்களும் செயல் இலாவே—அவ்வான்மாவை ஒழிந்து அந்தத் தத்துவங்களும் தொழிற்படுவனவல்ல.

குறிப்பு: 1. இச்செய்யுள் முதல் 67ஆம் செய்யுள் இறுதியாகிய ஐந்து செய்யுள்களாலும் சிவன் அறிவிக்க ஆன்மா விடயங்களை அறியும் என்பதை உணர்த்துகிறார்.

2. மருவிய பொறியிலொன்றும்:- ஆன்மா விடயங்களை அறியும்பொழுது ஞானேந்திரியங்களைத் துணையாகக் கொண்டு அவற்றை அறியும். அங்ஙனமாயினும், அவ்விந்திரியங்கள் ஐந்தும் ஒரே சமயத்தில் ஒருவிடயத்தை அறிவனவல்ல; தனித்தனியே அவ்வவ் விடயத்துக்கேற்ற அவ்வவ் விந்திரியமே அவ்வவ் விடயத்தை அறிதற்குத் துணையாய் நிற்கும். ஆகையால் ''மருவிய பொறியிலொன்றும்'' என்றார்.

3. மாபூதமைந்திலொன்றும்:— பூதம் என்றது அகப்பூதங்களை. அவற்றுள் ஒவ்வொன்றும், அவ்வப் பூதங்களுக்குரிய இந்திரியங்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் பற்றுக்கோடாக நின்று விடயங்களை அறியுமாறு செய்யும் பூதங்களின் துணையில்லாதவழி, இந்திரியங்கள் விடயங்களை அறியுமாறில்லையாம். அஃதாவது, சுரோத்திர இந்திரியம் ஆகாயம் என்னும் பூதத்தினிடமாக நின்று சத்தம் என்னும் விடயத்தை அறியும். இப்பூதத்தின் துணை இல்லை

யாயின் சத்தம் என்னும் விடயம் புலப்படுமாறில்லையாம். இங்ஙனம் ஏனைய பூதங்களுக்குங் கண்டுகொள்க.

4. நீங்காக் கலாதிகள்:- அந்தக்கரணங்களை விட்டு நீங்காத கலாதிகள். கலை சித்தத்துக்கு உட்கருவியாய் நின்று போகங்களிலே நினைவை எழுப்பும். நியதி புத்திக்கு உட்கருவியாய் நின்று போகங்களை நிச்சயித்து அறுதிப் படுத்தும். வித்தை அகங்காரத்துக்கு உட்கருவியாய் நின்று போகங்களிலே அறிவை எழுப்பும். அராகம் மனத் துக்கு உட்கருவியாய் நின்று போகங்களிலே ஆசையை எழுப்பும். ஆதலால் ''நீங்காக் கருவிகள்'' என்றூர்.

5. ஒருபுலன் நுகரும்:- ஆன்மா விடயங்களை நுகரும் முறை. இச்சா ஞானக்கிரியைகள் என்னும் சிவசத்திகள் சிவதத்துவங்களைச் செலுத்த, சிவதத்துவங்கள் கலாதி களைச் செலுத்த, கலாதிகள் ஆன்மாவின் இச்சாஞானக் கிரியைகளை எழுப்ப, ஆன்மாவின் இச்சை அந்தக்கரணங் களிடத்தும், ஞானம் ஞானேந்திரியங்களிடத்தும், கிரியை கன்மேந்திரியங்களிடத்தும் நின்று விடயங்களை அறிந்து பற்றி அவற்றில் அழுந்தும்.

சிவசத்திகள் சிவதத்துவங்களைச் செலுத்தும் முறை:- இச்சா சத்தி ஈசுவரதத்துவத்தைச் செலுத்தும். கிரியா சத்தி சத்திதத்துவத்தையும் சாதாக்கிய தத்துவத்தையுஞ் செலுத்தும். ஞானசத்தி சிவதத்துவத்தையுஞ் சுத்த வித்தையையுஞ் செலுத்தும்.

சிவதத்துவங்கள் கலாதிகளைச் செலுத்தும் வகை:- நாத வடிவாகிய சிவதத்துவம் புருடனைப் பிரேரிக்கும். விந்து வடிவாகிய சத்திதத்துவம் காலத்தையும் நியதியையும் கலையையும் பிரேரிக்கும். சாதாக்கிய தத்துவம் மூலப்பிர கிருதியைப் பிரேரிக்கும். ஈசுவரதத்துவம் அராகத்தைப் பிரேரிக்கும். சுத்தவித்தை வித்தையைப் பிரேரிக்கும்.

கலாதிகள் ஆன்மாவின் இச்சா ஞானக் கிரியைகளை எழுப்பும் வகை:- கலை ஆன்மாவின் கிரியையை எழுப்பும். வித்தை அறிவை எழுப்பும். அராகம் ஆசையை எழுப்பும். காலம் கன்மத்தைக் கூட்டி நிற்கும். நியதி அக்கன்மத்தை வரைந்து நிற்கும். புருடன் ஆசைப்பட்ட பதார்த்தங்களில் மயங்கும். பிரகிருதி போகங்களிலே அழுந்துவிக்கும்.

இங்ஙனம் ஆன்மா பஞ்சவிடயங்களையும் ஞானேந்திரியங்களால் அறிந்து கன்மேந்திரியங்களாற் பற்றி அந்தக்கரணங்களால் அவற்றில் அழுந்தும் முறையைக் கண்டுகொள்க.

பொழிப்பு: ஆன்மா ஒரு விடயத்தை நுகரும்பொழுது ஐம்பொறிகளிலொன்றும், பஞ்சபூதங்களிலொன்றும், அந்தக் கரணங்கள் நான்கும், கலாதிகள் ஐந்தும் ஆகிய பதினொரு தத்துவங்களையும் பொருந்தி நின்று அவற்றின் உதவியால் நுகர்ச்சி செய்யும். இந்த முறைமையிலன்றி ஆன்மா ஒன்றை அறியமாட்டாது. ஆன்மா இல்லாமல் அத் தத்துவங்களுந் தொழிற்படமாட்டா.

2. சிவன் அறிவிக்க ஆன்மா அறிதல்.

64. தனக்கென வறிவி லாதான் றானிவை யறிந்து சாரான்
தனக்கென வறிவி லாத வாயிரு னறியா சாரத்
தனக்கென வறிவி லாதான் றத்துவ வன்ன ரூபன்
தனக்கென வறிவா னுலிச் சகலமு நுகருந் தானே.

பதவுரை: தனக்கு என அறிவு இலாதான் தான் இவை அறிந்து சாரான்—தானாக அறிய இயலாத ஆன்மா தானே இந்தத் தத்துவங்களை அறிந்து கூடமாட்டாது, தனக்கு என அறிவு இலாத வாயில்தான் சார அறியா—தமக்கென ஓர் அறிவுமில்லாத சடமான இந்திரியம் முதலியவைகளும் தாமாக ஆன்மாவைக் கூட அறியா, தனக்கு என அறிவு இலாதான் தத்துவ வன்ன ரூபன்—

தானுக அறிய இயலாத ஆன்மா தத்துவங்களின் சொரூபமே தன் சொரூபமாகக் கொண்டு நிற்பவன், தனக்கு என அறிவானுல் இச்சகலமும் நுகரும்தானே—ஆதலால் தானுக அறியும் இயல்புடைய சிவன் அக்கருவிகளைக் கூட்ட அவன் செயலால் அக்கருவிகளோடு கூடிநின்று எல்லாவற்றையும் புசிப்பன்.

குறிப்பு: 1. முற்செய்யுளிற் கூறியவாறு ஆன்மாவும் கருவிகளுந் தம்மிற்கூடி விடயங்களை அறியுமாயின், கருத்தா ஒருவர் அறிவிக்க வேண்டுவதில்லை என்னும் ஆசங்கைக்கு விடைகூறுகின்ருர்.

2. தனக்கென அறிவிலாதான்:- ஆன்மா சிற்றறிவுடையனுயினும், அறிவித்தாலறியும் இயல்புடையனுதலின், ''தனக்கெனவறிவிலாதான்'' என்ருர். (பார். செ. 53.)

3. தத்துவ வன்னரூபன்:- பஞ்சவன்னங்களை அடுத்த படிகம் போல, ஆன்மா தன்னை அடுத்த கருவிகளின் மயமாய் இருக்கும் இயல்புடையன் என்பது. (பார். செ. 59.)

4. இச்சகலமும்:- சத்தாதி விடயங்களையெல்லாம்.

பொழிப்பு: ஒருவர் உணர்த்தினுலன்றித் தானே உணரமாட்டாத உயிர் இத் தத்துவங்களைத் தான் அறிந்து சாரமாட்டாது. சடமாகிய அத்தத்துவங்களும் தாமாக உயிரைச் சார அறியா. உயிர் தன்னுற் சாரப்பட்ட தத்துவங்களின் சொரூபமே தன் சொரூபமாகக் கொண்டு நிற்கும். ஆதலால், இயற்கை உணர்வினனுகிய முதல்வன் அக்கருவிகளைக் கூட்ட, அவன் செயலால் அக்கருவிகளோடு கூடிநின்று ஆன்மா போகங்களை நுகரும்.

a. பிறர்கொள்கைகளை மறுத்தல்.

65. கண்டறி புலன்கள் காணுங் கருத்தினு லொருத்தன் ஞானம்
கொண்டுள மறியு மென்னிற் கொள்பவன் முதலி யாகும்
மண்டிய வுணர்வு யிர்க்கா மன்னிநின் றறியு மென்னில்
உண்டிட வேண்டு வானுக் கொருவன்வே றுண்ட லாமே.

பதவுரை: கண்டு அறிபுலன்கள் கருத்தினுல் காணும்—இந்திரியங்கள் வாயிலாகக் கண்டும் கேட்டும் உண்டும் உயிர்த்தும் உற்றும் அறியப்படும் ஐவகை விடயங்களையும் ஆன்மா மனத்தைத் துணையாகக் கொண்டு அறியும் அதுபோல, ஒருத்தன் ஞானம் கொண்டு உளம் அறியும். என்னில்—ஒப்பற்ற சிவனுடைய ஞானத்தைத் துணையாகக் கொண்டு ஆன்மா விடயங்களை அறியும் என்னில், கொள்பவன் முதலியாகும்—இப்படி அறிந்துகொள்ளும் ஆன்மாவே கருத்தாவாவன் என்னுங் குற்றமாம், மண்டிய உணர்வு உயிர்க்கா மன்னிநின்று அறியும் என்னில்—சிவனுடைய பூரண ஞானமானது ஆன்மாவிற் பொருந்தி நின்று ஆன்மாவுக்காக அறியும் என்னில், உண்டிட வேண்டுவானுக்கு வேறு ஒருவன் உண்டலாம்—பசியாலுண்ண விரும்பின ஒருவனுக்கா வேறொருவன் உண்ணல் போலாம். ஆதலால், அதுவுங் குற்றமாம்.

குறிப்பு: 1. கண்டறி புலன்கள்.... உளமறியுமென்னில் :- ஆன்மா மனத்தைத் துணையாகக் கொண்டு விடயங்களை அறிந்தாற்போலச், சிவன் விகாரமறநிற்க அவனருளைக் கொண்டு ஆன்மா முதன்மையாகி நின்றறியும் என்பவர் அவிகாரவாதிகள்.

2. மண்டியவுணர்வு..... அறியுமென்னில் :- ஆன்மாவுக்குச் சிற்றறிவு தானுமில்லை, சிவனே அவ்வான்மாவைப் பொருந்திநின்று அவனுக்காக அறிவர் என்பர் பரிணமவாதிகள். மண்டிய அறிவு—மிகுந்த அறிவு, பூரண ஞானம்.

பொழிப்பு: ஐம்பொறிகள் வாயிலாக வரும் விடயங்களை ஆன்மா மனத்தைத் துணையாகக் கொண்டு அவற்றை அறியுமாறுபோல, ஆன்மாவும் சிவஞானத்தைத் துணையாகக் கொண்டு விடயங்களை அறியுமென்னில், ஆன்மாவே கருத்தாவாவன். ஆகையால் அதுபொருந்தாது.

சிவனுடைய ஞானம் ஆன்மாவிற் பொருந்திநின்று ஆன்மாவுக்காக அறியுமென்னில், பசியினலுண்ணவேண்டிய ஒருவனுக்காக மற்ருெருவன் உண்டதுபோல முடியும். ஆதலால் அதுவும் பொருந்தாது.

ஆகையாற் சிவன் அறிவிக்க ஆன்மா விடயங்களை அறியும்.

b. அறிவிக்க அறியும் வகையை உவமை முகத்தால் விளக்குதல்.

66. இருணனி யிரவி தான்வந் திரித்தலு மிரவி லெண்ணும்
பொருணிலை கண்டு மாந்தர் பொருந்திடு மாறு போல
மருணிலை யெங்கு நீங்க மகிழ்ந்துயிர் தன்னுண் மன்னும்
அருளையு மொழிய ஞாலத் தறிந்தவா றறியு மன்றே.

பதவுரை: இரவிதான் வந்து இருள் நனி இரித்தலும்—ஆதித்தன் வந்து இருளை மிகவும் நீக்கியபொழுது, இரவில் எண்ணும் பொருள்நிலை கண்டு மாந்தர் பொருந்திடுமாறு போல—அவ்விராக்காலத்திற் காணவேண்டுமென எண்ணியிருந்த பொருள்களின் நிலையைக் கண்டு மானுடர் அவற்றை அடையுமாறுபோல, மருள்நிலை எங்கும் நீங்க உயிர் மகிழ்ந்து—கலையாதி கருவிகளாற் கேவலநிலை முற்றும் நீங்கிய பொழுது ஆன்மா விடயங்களைக்கண்டு மகிழ்வுற்று, தன்னுள் மன்னும் அருளையும் ஒழிய—தன்னுள்ளே நிலைபெற்றிருக்கும் திருவருளின் உபகாரத்தையும் மறந்து, ஞாலத்து அறிந்தவாறு அறியும்—பூமியின் கண் மானுடர் அறிந்தாற்போல தானகவே தன்செயலால் அறிந்ததாகக் கருதி அறியும்.

குறிப்பு: 1. மனிதர் இராக்காலத்தில் ஒரு பொருளினிலையைக் கண்டு அடையமாட்டார்கள். இருள் அவரது கண்ணொளியையும் பொருளையும் மறைத்து நிற்கும். அதனால் அப்பொருளிருக்கும் இடத்தைக் கண்டு அடைய முடியாமல் மயங்கி வருந்துவர். அவ்விராக்காலங் கழிந்து சூரியன் உதித்தவுடனே அதன் சகாயத்தாற் கண்ணும் ஒளிபெறும், சூரியவொளியும் பொருளைக்காட்டும். அதனால் அவர் அப்பொருளைக் கண்டறிந்து பொருந்துவர். பொருந்தினும் தம்செயலாற் கண்டதே என நினைத்தலன்றிச் சூரியனது உபகாரத்தாற் கண்டதாக நினையார். உயிர்களின் செயலும் அத்தன்மையதேயாம். கேவலத்தில் ஆணவமலமானது ஆன்மாவின் அறிவை மயக்கி நிற்கும். அதனால் ஆன்மா அறிவுமிழந்து விடயங்களையுங் காணமாட்டாது மயங்கியிருக்கும். முதல்வன் கலாதி தத்துவங்களைத் தோற்றுவித்து விளக்கஞ் செய்து உபகரித்தலால், ஆன்மா ஏகதேசமாய் அறிவு விளங்கப்பெற்று அக்கருவிகளோடு கூடி விடயங்களை அறிந்து அவற்றை அநுபவிக்கும். ஆயினும் தன்செயலாலே தானுக அறிந்து அநுபவிப்பதாக நினைக்குமேயன்றித் தன்னுள்ளே நின்று உணர்த்தி உபகரிக்குந் திருவருளின் உபகாரத்தை அறியமாட்டாது,

2. ஞாலத்து அறிந்தவாறு:- சூரிய உதயத்தில் சூரியனது உபகாரத்தாற் பொருள்களைக் காணினும், மனிதர் அவ்வுபகாரத்தைக் கருதாது தாமாகக் கண்டதாகக் கருதுவதுபோல.

பொழிப்பு: இராக் காலத்திலே மறைத்து நின்ற இருளைச் சூரியன் உதித்து நீக்கியபொழுது, மனிதர் தாம் அவ்விராக் காலத்தில் அடைய வேண்டும் என எண்ணியிருந்த பொருள்களின் நிலையைக்கண்டு அறிந்து அடைவர். அப்படிக் கண்டறிந்தது சூரியனது உபகாரத்தால் என்று நினையார். அதுபோல, கேவல மறைப்பிலிருந்த உயிர் கலையாதி கருவிகளால் அவ்விருள் நீங்கப்பெற்றுத்

திருவருள் உபகாரத்தை மறந்து தானாகவே தன்செய லால் அறிவதாகக் கருதி அறியும்.

இதுவுமது.

67. அறிந்திடு மனாதி வாயி லானவை யவன்ற னாலே
அறிந்திடு மென்றுமொன்றுமறிந்திடா வவைபோலியாவும்
அறிந்திடு மறியுந் தன்மை யறிந்திடா கன்மத் தொன்மை
அறிந்தவை நுகரு மாறு மருளுவ னமலன் றானே.

பதவுரை: அறிந்திடும் மனாதிவாயிலானவை அவன்ற னாலே என்றும் அறிந்திடும்—விடயங்களை அறிகின்ற மனம் முதலிய அந்தக் கரணங்களும் இந்திரியங்களு மானவை கள் ஆன்மாவினாலே அவ்விடயங்களை எப்பொழுதும் அறியும், ஒன்றும் அறிந்திடா—அப்படி ஆன்மாவினால் அறிகிறோமென்பதை அவற்றிலொன்றும் அறியமாட்டா, அவைபோல் யாவும் அறிந்திடும்—அக்கரணங்களையும் இந்திரியங்களையும் போல ஆன்மாக்களும் சிவனால் யாவற் றையும் அறிந்திடும், அறியுந் தன்மை அறிந்திடா—அப் படிச் சிவனால் அறிகின்றோமென்னுந் தன்மையை அறிய மாட்டா, கன்மத்தொன்மை அறிந்து அவை நுகருமா றும் அருளுவன் அமலன் தானே—முன்செய்த வினைப் பகுதிகளை அறிந்து கருவிகளைக் கூட்டி அவ்வினைப்பயன் களை அநுபவிக்கும்படியுஞ் செய்வர் நின்மலராகிய சிவனே.

பொழிப்பு: அந்தக்கரணங்களும் ஐம்பொறிகளும் ஆன் மாவினது சகாயத்தால் விடயங்களை எப்பொழுதும் அறி யும். அப்படி ஆன்மாவினால் அறிகின்றோம் என்பதை அவற்றில் ஒருகருவியும் அறியமாட்டாது. அதுபோல ஆன்மாக்களும் சிவன் அறிவிக்க யாவற்றையும் அறியும். அப்படிச் சிவனால் அறிகின்றோமென்பதை அறியமாட்டா. கன்மப் பகுதிகளை அறிந்து கருவிகளைக் கூட்டி அக்கன்மப் பயன்களை அநுபவிக்கும்படி செய்பவர் நின்மலனாகிய சிவனாம்.

IV. ஞானவாய்மை

1. ஞானம் வரும் முறை. (68)
2. ஞானத்தினியல்பு. (69-70)

1. ஞானம் வரும் முறை

68. **காட்டிடுங் கரண மொன்று மில்லையேற் காணெ ணுதாம்
நாட்டிய விவற்ருன் ஞான நணுகவு மொண்ணு முன்னம்
ஈட்டிய தவத்தி னலே யிறையரு ளுருவாய் வந்து
கூட்டிடு மிவற்றை நீக்கிக் குரைகழல் குறுகு மாறே.**

பதவுரை: காட்டிடும் கரணம் ஒன்றும் இல்லையேல் காண ஒணுதாம் — காட்டும் அறிகருவிகளாகிய கரணங்கள் ஒன்றுமில்லையாயின் ஆன்மாவால் ஒன்றையும் அறிய வொண்ணுதாம். நாட்டிய இவற்ருல் ஞானம் நணுகவும் ஒண்ணு — இங்கே சொன்ன இக்கருவிகளாலே உண்மை ஞானத்தை அடையவும் இபலாது, முன்னம் ஈட்டிய தவத்தினலே இறை அருள் உருவாய் வந்து — முற்சென்மங்களிலே செய்த சரியை கிரியா யோகங்களின் பயனுல் இருவினையொப்பும் சத்திநிபாதமும் வர அதுவரையில் உண்ணின்றுணர்த்திய பரமசிவன் திருவருளே திருமேனியாகக் கொண்டு குருமூர்த்தியாய் எழுந்தருளிவந்து, இவற்றை நீக்கி — தீக்கை செய்து இக்கருவிகளை நீக்கி, குரைகழல் குறுகுமாறு — பரமசிவனது திருவடியை அடையும்படி, கூட்டிடும் — ஞானம் பற்றச் செய்தருளுவர்.

குறிப்பு:— 1. காட்டிடுங் கரணமொன்றும் .... ஞான நணுகவுமொண்ணு:— ஆன்மா பெத்தநிலையிற் கருவிகளைக் கூட்டி உணர்த்த உணருமேயன்றி, அக்கருவிகளின் சேர்க்கையின்றி உணரமாட்டாது. இக்கருவிகளோடு கூடி அறியும் அறிவு பாசஞானம் பசுஞானமாகிய ஏகதேசஞானமேயாம். முற்றுணர்வாகிய மெய்ஞ்ஞானம் (பதிஞானம்) இவற்ருல் வர மாட்டாது. அன்றியும் அவை அம்மெய்ஞ்ஞானத்துக்குத் தடையாயுமிருக்கும்.

2. முன்னமீட்டிய தவத்தினாலே......... குரைகழல் குறுகுமாறு:— ஆன்மா கருவிகரணங்களைப் பெற்று அவற்றால் வரும் சிற்றறிவு சிறு செயல்களால் வினைகளைச் செய்தும், வினைப்பயனை அனுபவித்தும் பிறந்திறந்து வரும் பொழுது சத்துவகுண சம்பந்தம் முதலியவற்றாலும், திருவருளின் துணையினாலும், சரியை கிரியா யோகங்களைச் செய்யநேரும். அப்படிச் செய்து முதிர்ச்சி பெற்ற அத்தவ விசேடத்தால் முன்னே சொன்னபடி இருவினையொப்பும் சத்திநிபாதமும் வந்தெய்தும். (பார். செ. 48) அப்பொழுது, அதற்கு முன்னே கருவிகரணங்களைக் கொண்டு மறைந்து உண்ணின்றுணர்த்திய பரமசிவன், திருவருளே திருமேனியாகக் கொண்டு குருமூர்த்தியாய் வெளிப்பட்டுவந்து தீக்கைசெய்து உண்மை ஞானத்தை அருளி ஆன்மவியல்பை உணர்த்துவர். அவ்வாறுணர்த்தப்பட்ட ஆன்மா, கருவிகள் சடமாகிய பொய்ப்பொருளென்றும், தான் அவற்றின் வேறாகிய சித்துப்பொருளென்றும் அறிந்து, அக்கருவிகளால் மயக்குறாது நீங்கப்பெறும். அதன்பின், இதுகாறும் அக்கருவிகளே தாரகமாக நின்ற ஆன்மா, சிவபெருமான் திருவடியைத் தாரகமாகத் தலைப்படும். (பார். செ. 8)

பரமசிவன் குருமூர்த்தியாய் வருவரென இங்கே கூறியது சகல வர்க்கத்துயிர்களுக்கு அருள்செய்யும் முறைமையையாம். விஞ்ஞான கலருக்குப் பரமசிவன் அறிவுக்கறிவாய் நின்று உணர்த்துவர். பிரளயாகலருக்கு நாற்புயம் திரிநேத்திரம் நீலகண்டம் முதலிய உறுப்புகளையுடைய ஸ்ரீ கண்டவடிவே குருவடிவாகக் காட்டிநின்று உணர்த்துவர். சகலருக்கு மானுடவடிவாய்க் குருமூர்த்தியை இடமாகக்கொண்டு ஆவேசித்து நின்று அருள்செய்வர். சிவன் வடிவங்கொள்ளுமுறை அதிட்டான பக்கமெனவும் ஆவேசபக்கமெனவும் இரு வகைப்படும். அனந்தாதி கிருத்திய கர்த்தாக்களை நிலைக்களமாகக் கொள்ளுதல் அதிட்டான பக்கம். மெய்கண்டதேவர், உமாபதி சிவன் முதலிய குருமூர்த்திகளை நிலைக்களமாகக் கொள்ளுதல் ஆவேச பக்கம்.

பொழிப்பு: அறிகருவிகளாகிய கரணங்கள் இல்லையாயின், ஆன்மா ஒன்றையும் அறியவியலாது. இக்கரணங்க

ளாலே உண்மை ஞானம் உதிக்கவுமாட்டாது. இச்கரணங் களைக் கொண்டு பிறவிகடோறும் ஈட்டிய சரியை கிரியா யோக விசேடத்தினுலே பரமசிவன் திருவருளே திருமேனி யாகக் கொண்டு குருமூர்த்தியாய் எழுந்தருளிவந்து இக் கர ணங்களை நீக்கித் திருவடி நீழலை அடையும்படி அந்த உண்மை ஞானத்தைக் கொடுத்தருளுவர்.

2. ஞானத்தினியல்பு

69 **பன்னிறங் கவருந் தொன்மைப் படிகநீ டொளியும் பன்மை**
மன்னிலங் கியல்புந் தந்த வளரொளி போல வையந்
தன்னகம் பயிலு நற்சிற் சடங்களின் றன்மை தாவா
நன்னலம் பெறநி றைந்த ஞானமே ஞான மென்பர்

பதவுரை: பல்நிறம் கவரும் தொன்மைப் படிகம் நீடு ஒளியும் பன்மை மன் இலங்கு இயல்பும் தந்த வளர் ஒளி போல—பலநிறங்களையுங் கவருகின்ற பழைய பளிங்குக்கு மிக்க ஒளியையும் பலநிறங்கள் பொருந்தி விளங்குந் தன்மையை யுங் கொடுத்த ஆதித்தனது பேரொளிபோல, வையம் தன் அகம் பயிலும் நற்சித் சடங்களின் தன்மை தாவா நல் நலம் பெற நிறைந்த ஞானமே ஞானம் என்பர்—பூமியினிடத்துப் பொருந்திக் காரியப்படும் நல்ல சித்தும் சடமுமாகிய பொ ருள்களின் தன்மைகளைத் தான் பொருந்தாது நல்ல பயனைப் பெறுமாறு எங்கும் பரிபூரணமாய் நிறைந்த சிவஞானமே உண்மைஞானம் என்று சொல்வர் பெரியோர்.

குறிப்பு:— 1. சூரியன் கீழ்த்திசை மேற்றிசைகளிற் சார்ந்து நிற்கும் பொழுது அதன் ஒளி படிகத்திற் பட, அப் படிகமானது தன்னை வந்தடுத்த பொருள்களினது நிறங்களைத் தன்னிறமாகக் கவர்ந்து விளங்கும். சூரியன் உச்சியில் வந்த பொழுது அதனது ஒளியிற் பொருந்தி நின்ற படிகம் தனது ஒளியை மாத்திரம் உடையதாகி நிற்கும். இப்படிப் படிகம் இருவகை ஒளியையும் பெறுதற்கு ஏதுவாக நின்றது சூரிய னது ஒளியேயாம். ஆயினும், அவ்வொளி மற்றைப் பொ ருள்களின் நிறங்களையாவது படிகத்தின் நிறத்தையாவது

தான் பொருந்துவதில்லை. தான் எப்பொழுதும் தன்னொளியோடு சுயம்பிரகாசமாகவே நிற்கும். அதுபோல, ஆன்மாவுந் தன்னாற் சாரப்பட்ட கருவிகளால் வரும் அறிவைப் பெறச் செய்வதும், அக்கருவிகளை விட்டு நீங்கித் தன்னியல்பாகிய ஆன்ம சொரூபத்தைப் பெறச் செய்வதும் மேலாகிய சிவஞானமேயாம். அவ்வாறு கருவிகளும் ஆன்மாவும் தன்னாற் காரியப்படுத்தப்படினும், அவற்றின் தன்மைகளை அந்த ஞானம் பொருந்தமாட்டாது. தான் சுயம் பிரகாசமாகவே நிற்கும். அப்படிப்பட்ட ஞானமே ஞானம் என்று சிறப்பித்துச் சொல்லும் இயல்பினதாம்.

2. படிகம் ஆன்மாவுக்குவமை. வன்னங்கள் பாசத்துக்குவமை. சூரியவொளி திருவருள் ஞானத்துக்குவமை.

3. நன்னலம் பெற:—முத்தியின்பம் பெறுமாறு. மலபரிபாகம் வந்த ஆன்மாக்கள் (நற்சித்து) திருவருள் ஞானத்தைப் பெறும்படி என்று பொருளுரைப்பினுமாம்.

பொழிப்பு: படிகமானது தன்னை அடுத்த பலபொருள்களின் நிறங்களையும் தன்னிறமாகக் கொள்ளும்படி செய்வதும், அந்நிறங்களை விட்டுத் தனது சொந்த நிறத்தையே கொள்ளும்படி செய்வதும் ஆதித்தனது ஒளியேயாம். அப்படிச் செய்யும் அவ்வொளி, தான் அவற்றின் தன்மைகளைப் பொருந்தமாட்டாது. அதுபோலப் பூமியிலே தன்னிடத்துப் பொருந்திக் காரியப்படும் சித்தும் சடமுமாகிய பொருள்களின் தன்மைகளைத் தான் பொருந்தாது, முத்தியின்பம் பெறுமாறு எங்கும் பரிபூரணமாய் விளங்குகின்ற சிவஞானமே மேலாகிய ஞானமாம்.

இதுவுமது.

70. **மாயைமா மாயை மாயா வருமிரு வினையின் வாய்மை**
யாயவா ருயிரின் மேவு மருளினி லிருளாய் நிற்கும்
மாயைமா மாயை மாயா வருமிரு வினையின் வாய்மை
யாயவா ருயிரின் மேவு மருளினி லொளியாய் நிற்கும்.

பதவுரை: மாயை மாமாயை—அசுத்தமாயையும் சுத்தமாயையும், மாயாவரும் இருவினையின்—ஒழியாமல் வரும்

புண்ணிய பாவங்களுமாகிய இவற்றின், வாய்மை ஆய— உண்மையேயாய் நின்று (போகங்களை அனுபவிக்கும்), ஆர் உயிரின் மேவும்—அரிய உயிரினிடத்திலே பொருந்திய, மருளி னுல்—மருள்நிலையில்,இருளாய் நிற்கும்—அந்த ஞானம்வெளிப் படாது மறைந்து நிற்கும், மாயை மாமாயை—அசுத்தமாயை யும் சுத்தமாயையும், மாயாவரும் இருவினையின்—ஒழியா மல் வரும் புண்ணிய பாவங்களுமாகிய இவற்றின், வாய்மை ஆய—உண்மையை அறிந்து (அவற்றினீங்கி நிற்கும்)—ஆர் உயிரின் மேவும்—அரிய உயிரினிடத்திலே பொருந்திய, அருளி னில்—அருள் நிலையில், ஒளியாய் நிற்கும்—அந்த ஞானம் வெ ளிப்பட்டுப் பிரகாசமாய் நிற்கும்.

குறிப்பு :— 1. மாயை மாமாயை......இருளாய் நிற்கும்:— ஆன்மா சார்ந்ததன் வண்ணமாய் நின்று அறியும் இயல்பு டையது. அவ்வான்மா மாயா கன்மங்களைக் கூடியவிடத்து அவற்றின் இயல்பையும் ஆன்மாவாகிய தனது இயல்பையும் சிவத்தின் இயல்பையும் அறியாது, அம்மாயா கன்மங்கள் வசத்ததாய் நின்று போகங்களை அனுபவிக்கும். அங்ஙனம் நிற் பது மலமறைப்பினுலாம். அந்நிலையில் ஆணவமலம் மேலிட் டுச் சிவஞானந் தோன்ருது நிற்குமாதலால் "இருளாய் நிற் கும்" என்ருர்.

கன்மம் பிரவாகம்போலத் தோன்றியும் அழிந்தும் மாறி மாறி வருதலால் "மாயாவரு மிருவினை" என்ருர். (பார். செ. 28. கு. 3.)

மருள்—ஆணவமல மறைப்பினுற் சிவஞானத்தை அறிய வியலாத ஆன்மாவின் அஞ்ஞான நிலை.

2. மாயை மாமாயை.........ஒளியாய் நிற்கும்:—ஆன்மா மாயா கன்மங்களோடு கூடி இன்பத்துன்பங்களை நுகர்ந்து வரும் காலத்திலே இருவினையொப்பும் மலபரிபாகமும் உண் டாகும். அப்பொழுது ஞாஞசாரியரது அனுக்கிரகத்தால் அம் மாயா கன்மங்களின் இயல்பையும், தனது இயல்பையும், சிவத்தின் இயல்பையும், அவ்வான்மா அறியும். அங்ஙனம்

அறிந்த ஆன்மா அம்மாயா கன்மங்களினின்று நீங்கி நிற்கும். அந்நிலையிற் சிவஞானம் மேலிட்டுப் பிரகாசித்து நிற்குமாதலால், "'ஒளியாய் நிற்கும்'' என்றார்.

வாய்மையாய:— நான்காம் அடியிலுள்ள "ஆய'' — ஆராய்ந்தறியும். ஆயும் என்பது ஆய எனத் திரிந்து நின்றது. ஆய்தல்— ஆராய்ந்தறிதல்.

பொழிப்பு: மாயை கன்மங்களோடு கூடிய ஆன்மாவின் மருள்நிலையிற் சிவஞானம் வெளிப்படாது மறைந்து நிற்கும். அவற்றின் இயல்புகளை அறிந்து நீங்கிய அருள்நிலையில் அது வெளிப்பட்டுப் பிரகாசமாய் நிற்கும்.

V. ஞானத்தால்வரும் பயன்

பயன் வகுத்துக் கூறல், *(71)*.

1 ஆன்மதரிசனம்.

ஞானதரிசனத்தில் ஆன்மதரிசனமும் தத்துவசுத்தியும் நிகழ்தல். *(72)*.

2 ஆன்மசுத்தி

a சிவதரிசனத்தில் ஆன்மசுத்தி நிகழ்தல், *(73)*.
b. ஞேயத்தைப்பற்றிய ஆசங்கையும் மறுப்பும், *(74)*.
c. ஞானமே ஞேயத்தைத் தரிசிப்பிக்கும், *(75)*.
d. சிவசமவாதிகள் ஆசங்கை, *(76)*.
e. சிவசமவாதிகள் ஆசங்கைக்கு விடை, *(77)*.
f. ஆன்மசுத்தியின் பயன், *(78)*.
g. ஐக்கியவாதிகள் ஆசங்கைக்கு விடை, *(79)*.
h. சாக்கிரா தீதம், *(80)*.
i. கருவிகளை ஒடுக்குதற்கு உபாயம், *(81)*.
j. தற்போதம் ஒழித்தற்கு உபாயம், *(82)*.

3. ஆன்மலாபம்.

a. ஞானத்தின் வகை, *(83)*.
b ஞானநிட்டை, *(84)*.

c. உபாயநிட்டை, (85).
d. பாவனையாற்சிவத்தை அடைய இயலாமை,(86).
e. அத்துவித நிலை, (87).
f. ஆணவமல நீக்கம், (88).
g. கன்மமல நீக்கம், (89).

பயன் வகுத்துக் கூறல்

71. **தேசுற மருவு மான்ம தெரிசன மான்ம சுத்தி**
ஆசிலா வானம லாப மாகமூன் ருகு மூன்றும்
பாசம தகல ஞானம் பற்றருன் பணியை நீத்தல்
ஏசிலே யத்த ழுந்த லெனுமிவற் றடங்கு மன்றே.

பதவுரை: தேசு உற மருவும் ஆன்ம தெரிசனம் ஆன்ம சுத்தி ஆசு இலா ஆன்மலாபம் ஆக மூன்ரும்—ஞானத்தை அடைதலினுல் வரும் பயன் விளக்கம் மிகப் பொருந்திய ஆன்ம தரிசனம், ஆன்மசுத்தி, குற்றமற்ற ஆன்மலாபம் என மூன்ரும், மூன்றும்—இந்த மூன்றும், பாசம் அது அகல ஞானம் பற்றல்—பாசமானது நீங்க ஞானத்தைத் தரிசித்தல், தான் பணியை நீத்தல்—தன் செயலை விடுத்தல், ஏசில் நேயத்து அழுந்தல்—குற்றமற்ற ஞேயத்தழுந்துதல், எனும் இவற்று அடங்கும்—என்று சொல்லப்பட்ட இம் மூன்றனுள் ளும் அடங்கும்.

குறிப்பு:— ஞானம் பற்றல்—ஞானதரிசனம், சிவரூபம், அருள் தரிசனம்.

பொழிப்பு: ஆன்மா ஞானத்தை அடைதலினுல் வரும் பயன் ஆன்மதரிசனம், ஆன்மசுத்தி, ஆன்மலாபம் என மூன் ரும். அவை ஞானதரிசனம், தான் பணியை நீத்தல், ஞேயத் தழுந்தல் என்னும் இவற்றில் அடங்கும்.

1. ஆன்மதரிசனம்

ஞான தரிசனத்தில் ஆன்ம தரிசனமும் தத்துவசுத்தியும் நிகழ்தல்.

72. **தன்னறி வதனு லேதுந் தனக்கறி வில்லை யேனுந்**
தன்னறி வாக வெல்லாந் தனித்தனி பயன ருந்தும்
தன்னறி வறியுந் தன்மை தன்னுலே தனைய றிந்தால்
தன்னையுந் தானே காணுந் தானது வாகி நின்றே.

பதவுரை: தன் அறிவதனுல் ஏதும் அறிவு தனக்கு இல்லை ஏனும்—ஆன்மாத் தன்னுடைய இயற்கை அறிவினுல் எதனையும் அறியும் இயல்பு தனக்கு இல்லையாயினும், தன் அறிவாக—தன்னுடைய அறிவினுலே அறிந்து அனுபவிப்பவனுகக் கருதி, பயன் எல்லாம் தனித்தனி அருந்தும்—கருவிகள் வாயிலாக வரும் போகங்கள் எல்லாவற்றையும் ஒவ்வொன்றுக அனுபவிக்கும், தன்னுலே தனை அறிந்தால்—சிவஞானத்தாலே அந்த ஞானத்தை அறிந்தால், தன் அறிவு அறியுந் தன்மை—தனது அறிவானது கருவிகளோடு கூடி நின்று விடயங்களை அறியும் முறைமையையும், தன்னையும்—ஆன்மாவாகிய தனது இயல்பையும், தான் அதுவாகி நின்று—தான் அந்தச் சிவஞானத்தோடு கூடி நின்று, தானே காணும்—அவ்வான்மாவே தரிசிக்கும்.

குறிப்பு :— 1. தன்னறிவதனுலேதுந்... தனித்தனி பயனருந்தும்: —சிவன் நால்வகை வாக்குகளாலுங் கலையாதி தத்துவங்களாலும் ஆன்ம அறிவை விளங்கச்செய்து, விடய போகங்களை ஆன்மா நுகரும்படி செய்வர். ஆன்மா அங்ஙனம் நுகருங்கால், திருவருளால் அறிந்து அருந்துகிறேன் என்பதனை அறியாது; தன் அறிவினுலே தான் அறிந்து தான் அருந்துகிறேன் எனநினைக்கும். மலமறைப்புடைய பெத்த நிலையில் ஆன்மாவின் இயல்பு இதுவாம்.

2. தன்னறிவறியுந் தன்மை:— மலபரிபாகம் வந்து திருவருள் தோன்றியவிடத்து, ஆன்மா தன்னுலறியப்பட்ட விடயங்களைக் கருவிகளைக் கொண்டறிந்த தென்றும், அக்கருவிகள் மாயாகாரியமென்றும், சடமென்றும், தனக்கு அந்நியமென்றும், தனக்கு அவ்வாறறிவித்தது திருவருளென்றும், அக்கருவிகளைப்போலச் சடமுமன்றித் திருவருளைப் போலப் பேரறிவுமன்றி நின்று அறிந்த அறிவு தான் என்

றும், கருவிகளையுந் திருவருளையும் தன்னையும் அந்த அருளாலே காணப்பெறும். இங்ஙனம் தன்னறிவிலே விளங்கக் காண்பது ஆன்மரூபம். இது நின்மலசாக்கிரம்

3. தன்னாலே தனையறிந்தால்:— அருளாலே அருளை அறிந்தால். 'அவனருளாலே அவன்றாள் வணங்கி' என்பதும் இது.

4. தன்னையுந் தானேகாணுந் தானதுவாகி நின்று:— ஆன்மாவின் செயல்தோன்றாது அருளில் வியாப்பியமாய் நின்று என்பது.

மேற்கூறியவாறு கருவிகள் முப்பத்தாறும் தானல்ல என்றும் தனதல்ல என்றும் அருளால் அறிந்த ஆன்மா, தனக்கெனச் செயலொன்று மின்றி அவ்வருளோடு கூடி நிற்றல் ஆன்மதரிசனமாம். இங்ஙனம் ஞானதரிசனத்தில் ஆன்மதரிசனமும், தத்துவசுத்தியும் நிகழுமாறு காண்க. இது நின்மலசொப்பனம்.

பொழிப்பு. ஆன்மா தன்னுடைய அறிவினால் ஒன்றை அறியுந்தன்மை தனக்கில்லையாயினும், கருவிகள் வாயிலாகப் போகங்களை நுகரும்பொழுது, தன்னறிவுகொண்டு அறிந்ததாகவே கருதி ஒவ்வொன்றையும் அனுபவிப்பவன். சிவனருளாலே அவ்வருளை அறிந்தால் தனது அறிவானது கருவிகளோடு கூடிநின்று விடயங்களை அறியும் முறைமையையும் ஆன்மாவாகிய தனது இயல்பையும், அவ்வருளோடு கூடி வேறற நின்று அவ்வான்மாவே தரிசிக்கும்.

2. ஆன்மசுத்தி

a. சிவதரிசனத்தில் ஆன்மசுத்தி நிகழுதல்

73. **தத்துவ மான வற்றின் றன்மைக ளுணருங் காலை**
உய்த்தறிந் திடவு திப்ப தொளிவளர் ஞான மாகும்
அத்தன்மை யறியு மாறு மகன்றிட வதுவா யான்மாச்
சுத்தமாஞ் சுத்த ஞானத் தொருமுத லேன்று மன்றே.

பதவுரை: தத்துவ மானவற்றின் தன்மைகள் உணரும் காலை—தத்துவங்களின் இயல்பை விசாரித்தறியும் பொழுது, உய்த்து அறிந்திட உதிப்பது—அவை தனக்கு அந்நியமான சடப்பொருளென்று ஆராய்ந்தறிந்திடத் தோன்றுவது, ஒளிவளர் ஞானம் ஆகும்—பிரகாசம் மிக்க சிவஞானமாம், அத்தன்மை அறியுமாறும் அகன்றிட—அப்படி அறிகின்ற சுட்டுப்போதமும் விட்டு நீங்க, அதுவாய் ஆன்மாச் சுத்தமாம்—அந்த ஞானமே தானய் ஆன்மாச் சுத்தியை அடையும், சுத்த ஞானத்து ஒரு முதல் தோன்றும்—அப்பொழுதே அந்த நின்மலமாயுள்ள ஞானத்திற்கு முதலாகிய ஞேயம் தோன்றும்.

குறிப்பு:—1. தத்துவமானவற்றின் றன்மைகள்... ஒளி வளர் ஞானமாகும்:—சிவஞானம் தோன்றும்பொழுது, பிருதிவி முதல் நாதமீருகிய முப்பத்தாறு தத்துவங்களும் மாயாகாரியமென்றும், நிலையில்லாத சடப் பொருளென்றும் தனக்கு அந்நியமானவையென்றும் ஆன்மா அறியும் என்பது.

உய்த்தறிதல்—புத்தியைச் செலுத்தி அறிதல், ஆராய்ந்தறிதல்.

2. அத்தன்மையறியுமாறு மகன்றிட வதுவாயான்மாச் சுத்தமாம்:—சுட்டறிவினல் அறியப்படும் ஏகதேசக்காட்சியாகிய பிரபஞ்சப் பற்றுப் பஞ்சாக்கரத்தை விதிப்படி உச்சரிப்பதனற் பற்றறக் கழியும். அப்பற்றுக் கழிந்தவிடத்து ஆன்மா தனக்கொரு செயலுமில்லதாய்த் தற்போத நிகழ்ச்சியின்றித் திருவருளையே தாரகமாகக் கொண்டு அவ்வருளிலடங்கி அவ்வருளே தானகி நிற்றல் ஆன்மசுத்தியாம். இது **நின்மலசுழுத்தி.**

3. சுத்தஞானம்—நின்மலமாயுள்ள பரை. ஆன்மாவின் அறிவிச்சை செயல்கள் தொழிற்படாது நின்றவிடத்தில், அவ்வான்மாவோடு கூடிய அருள் சுத்தஞானம் என்றும் பரை என்றுஞ் சொல்லப்படும்.

4. ஒருமுதற்றேன்றும்—சிவதரிசனம். **சிவதரிசனமாவது,** சிவனுடைய திருவடி திருமுகம் திருமுடிகளினுடைய உண்மையைச் சந்தேகவிபரீதமற அறிந்து தெளிந்து, சகல கேவ

லங்களிற் பொருந்தாமல், இக்கேவல சகலம் இரண்டும் நீங்கினவிடத்து விளங்குவதான அகம்பிரம ஞானத்திலும் பொருந்தாமல், தன்செயலற்று, எல்லாம் அந்த ஞானசத்தியின் செயலேயாய், அந்த ஞானத்தை எங்குங் கண்டனுபவித்தலாம். யான் எனது என்னும் தற்போத முனைப்பின்றி அனுக்கிரக சத்தி பிரகாசித்து நின்ற அவதரம் திருவடியாம். எங்கும் சிவமாய்த்தோன்றுவது திருமுகமாம். அஃதாவது, தன்னைத் தாக்குவனவான விடயபோகங்களை அவன் அவள் அதுவாய் நோக்குமிடமெல்லாம் அவன் அனுக்கிரகத்தையே கண்டனுபவிப்பதாம். சிவானந்தத்திற் பரவசப்படுதல் திருமுடியாம். (பார். உண்மைநெறி விளக். 4)

பொழிப்பு : தத்துவங்களின் இயல்பை விசாரித்தறியும் பொழுது, அவை தனக்கு அந்நியமான சடப்பொருளென்று அறிவது சிவஞானத்தின் உபகாரத்தாலாம். அப்படி அறிகின்ற தற்போதமும் விட்டு நீங்க, ஆன்மா அந்த ஞானமேயாய்ச் சுத்தியடையும். அப்பொழுதே அந்த ஞானத்துக்கு முதலாகிய ஞேயம் தோன்றும்.

b. ஞேயத்தைப் பற்றிய ஆசங்கையும் மறுப்பும்.

74 **உறைதரு முணர்வு மன்றி யதன்முத லுள்ள தென்றிங்**
கறைவதென் னென்னி லண்ண லருளெனு மதுவே யன்றி
நிறையொளி முதல தன்றி நின்றிடா நிமல னுரும்
இறையவன் முதல வன்ற னிலங்கருள் சத்தி யாமே.

பதவுரை : உறைதரும் உணர்வும் அன்றி அதன்முதல் உள்ளதென்று இங்கு அறைவது என் என்னில் — ஆன்மாவோடு பொருந்தியிருக்கும் ஞானமுமல்லாமல் அதற்கு முதலாகிய ஞேயமும் உண்டென்று இவ்விடத்துச் சொல்லுவதென்னையென்று கேட்கில், - அதுவே அண்ணல் அருள் எனும்—அந்த ஞானமே முதல்வனுடைய அருள் என்று சொல்லப்படும், அன்றி—அன்றியும், நிறை ஒளி முதலது அன்றி நின்றிடா—நிறைந்த ஒளியானது அதன் முதலாகிய ஆதித்தனை யொழிந்து நிற்கமாட்டாது. அதுபோல ஞானமாகிய குணமும் குணியாகிய முதல்வனையன்றி நில்லாது,

நிமலனுகும் இறையவன் முதல், இலங்கு அருள் அவன்றன் சத்தியாம்—நின்மலனுகிய சிவன் முதலாம்; அவனிடத்து விளங்கும் அருள் அவனுடைய சத்தியாம்.

குறிப்பு :— 1. ஞானத்துக்கு முதலாய் ஒரு ஞேயம் தோன்றுவதென்னே ? ஞானந் தோன்றியபொழுதே ஆன்மா அந்த ஞானத்தோடு கூடி ஞானமே தானுய் நிற்கும் என்பர் சிவசங்கிராந்த வாதிகள்.

பொழிப்பு : அந்த ஞானத்தையன்றி அதற்கு ஒரு முதலு முண்டென்று கூறுவது என்னேயெனில், சிவத்தினது அருளே அந்த ஞானமாம். அன்றியும், ஒளியானது அதன் முதலாகிய ஆதித்தனேயன்றி நில்லாதவாறுபோல, சிவத்தையன்றி அருளும் நில்லாது. ஆகையால் நின்மலராகிய சிவன் முதலாம். அவரிடத்து விளங்கும் அருள் அவரது சத்தியாம்.

c. ஞானமே ஞேயத்தைத் தரிசிப்பிக்கும்.

75. **சுத்தமாஞ் சத்தி ஞானச் சுடராகுஞ் சிவமொ ழிந்தச்**
சத்திதா னின்ரு முன்னைத் தகவிலா மலங்கள் வாட்டி
அத்தனை யருளு மெங்கு மடைந்திடு மிருளகற்றி
வைத்திடு மிரவி காட்டும் வளரொளி போன்ம கிழ்ந்தே.

பதவுரை : சுத்தமாம் சத்தி ஞானச் சுடராகும்—நின்மலமாகிய அந்தச் சத்தி ஞானப்பிரகாசமாயிருக்கும், அச் சத்தி தான் சிவம் ஒழிந்து இன்ரும்—அதுதான் சிவத்தை யொழிந்து தனித்தொரு முதலாய் நிற்கமாட்டாது, எங்கும் அடைந்திடும் இருள் அகற்றி வைத்திடும் இரவி காட்டும் வளர் ஒளிபோல்—எங்குஞ் செறிந்திருக்கும் இருளை நீக்கி வைக்கின்ற சூரியனேக்காட்டும் மிக்க பிரகாசத்தைப் போல, முன்னைத் தகவு இலா மலங்கள் வாட்டி அத்தனை மகிழ்ந்து அருளும்—அந்தச் சத்தி ஆன்மாவை அநாதியிலே பந்தித்து நின்ற இழிந்த மும்மலங்களையும் போக்கி அவ்வான்மாவைச் சுத்தமாக்கித் தனக்கு முதலாகிய சிவனை அவ்வான்மாவுக் குக் கிருபையுடனே மகிழ்ந்து தரிசிப்பிக்கும்.

பொழிப்பு: அந்தச் சத்தியானது ஞானப்பிரகாசமாயிருக்கும். சிவமின்றி அந்தச் சத்தி தனித்து ஒரு முதலாய் நிற்கமாட்டாது. அச்சத்தி ஆன்மாவைப் பந்தித்த மும்மலங்களையும் வாட்டிச் சிவத்தை ஆன்மாவுக்குத் தரிசிப்பிக்கும். அது எங்கும் நிறைந்த பேரிருளை நீக்கிச் சூரியனைக் காட்டுகின்ற அதன் பிரகாசம் போல்வதாம்.

d. சிவசமவாதிகள் ஆசங்கை.

76. **புகலரு மசத்தர் தம்பாற் பொருந்திய வலகை யேபோல்**
அகிலமு முணரு மீச னருளுயிர் மேவ லாலே
சகலமு நிகழ வேண்டுந் தலைவனைந் தொழிலுந் தானே
இகலற வியற்றல் வேண்டு மென்றது நன்றி யின்றே.

பதவுரை: புகல் அரும் அசத்தர் தம்பால் பொருந்திய அலகையேபோல்—தமக்கென அறிவுஞ் செயலும் உண்டென்று சொல்லுதற்கரிய வலியில்லாதவரிடத்தே பொருந்திய பிசாசின் குணஞ் செயல்களெல்லாம் அவரிடத்து நிகழ்வதுபோல, அகிலமும் உணரும் ஈசன் அருள் உயிர் மேவலாலே — எல்லாவற்றையும் உணரும் சிவனுடைய அருள் ஆன்மாவிலே பொருந்துதலால், சகலமும் நிகழ வேண்டும்—சிவனுக்குரிய சர்வஞ்ஞத்துவம் முதலிய குணங்களெல்லாம் அந்த ஆன்மாவிலும் நிகழவேண்டும், தலைவன் ஐந்தொழிலும் தானே இகல் அற இயற்றல் வேண்டும்—முதல்வனுக்குரிய ஐந்தொழில்களை உயிரும் மாறுபாடறச் செய்தல் வேண்டும், என்றது—என்று சொன்னது, நன்றி இன்று— நன்மை யுடைத்தன்று.

குறிப்பு:— 1. பேய்பிடித்தவனிடத்திலே பேயின் குணங்களுஞ் செயலும் விளங்கினாற்போல, சிவனருளைப்பெற்ற ஆன்மாவிடத்திலும் சிவனுக்குரிய குணமுஞ் செயலும் விளங்கும் என்றும், அவ்வான்மாக்கள் பஞ்ச கிருத்தியமுஞ் செய்வர் என்றும் சிவசமவாதிகள் கூறுவர்.

பொழிப்பு: பேய்பிடித்தவனிடத்திலே பேயின் குணமுந் தொழிலுந் தோன்றினாற்போலச், சிவனருளைப்பெற்ற ஆன்மாவிடத்திலே சிவனுடைய முற்றறிவு முதலிய குணங்களும், பஞ்சகிருத்தியமும் உண்டாகுமென்பது பொருந்தாது.

எ. சிவசமவாதிகள் ஆசங்கைக்கு விடை.

77. **இன்றுநோக் குரைந டக்கு மியல்பிலோற் கினைய வாய்ந்து**
நின்றதோ ரலகை சேர்ந்தா னிகழ்வதெ னதுபோலுள்ளத்
தோன்றிய வுணர்வு தம்பா லுள்ளது நிகழ்த்து மீசன்
தன்றொழி னடாத்து மேனி தனக்கெனக் கொண்டுதானே

பதவுரை: இன்று நோக்கு உரை நடக்கும் இயல்பு இலோற்கு—இப்போது பார்வையும் பேச்சும் நடக்குமியல்பும் இல்லாத ஒருவனிடத்திலே, இனைய வாய்ந்து நின்றதோர் அலகை சேர்ந்தால் நிகழ்வதென் – இவையெல்லாம் குறைவற்றுப் பொருந்திநிற்கும் ஒரு பேய் சேர்ந்தால் அவனிடத்திலே உண்டாவது என்? அவன் கண் குருடு நீங்கி ஒன்றைப் பார்க்குமா? வாய் ஊமை நீங்கிப் பேசுமா? கால் முடம் நீங்கி நடக்குமா? இல்லை. ஆகையால், பேயின் தன்மை பிடியுண்டவனுக்கு உண்டாகாது; அவனிடத்துள்ளவைகளை விளக்கும், அதுபோல் உள்ளத்து ஒன்றிய உணர்வு தம்பால் உள்ளது நிகழ்த்தும்—அத்தன்மைபோல ஆன்மாவிடத்திலே பொருந்திய அருளும் அவ்வான்மாவிடத்தி லுள்ளதையே விளங்கச் செய்யும், ஈசன் தனக்கென மேனி தானேகொண்டு தன்தொழில் நடாத்தும்—பரமசிவன் தமக்கென்று ஒரு திருமேனியைத் தாமே கொண்டு பஞ்சகிருத்தியத்தையும் நடத்துவர்.

குறிப்பு:—1. இன்று நோக்குரை நடக்குமியல்பிலோற்கு ......நிகழ்வதென்:- குருடு ஊமை முடம் எனப்படும் அங்கக் குறைபாடுகளுள்ள ஒருவனை அக்குறைகளில்லாத ஒரு பேய் பிடித்தால், அவனைப் பார்க்கும்படியும் பேசும்படியும் நடக்கும்படியும் செய்யாது, அவனிலே தொழிற்பட்டு நிற்குங் குணங்களை விளக்கி நிற்கும்; தனக்குரிய ஆற்றல்களை அவனுக்கு உண்டாக்குவதில்லை. அதுபோல, ஆன்மாவைத் திருவருள் பொருந்தினல், அவ்வான்மாவின் அறிவிச்சை செயல்களை விளக்கி நிற்குமேயன்றித் தனக்குரிய சர்வஞ்ஞத்துவம் முதலிய குணங்களை அவ்வான்மாவுக்கு உண்டாக்கமாட்டாது.

இனையவாய்ந்து—இனைய—இத்தன்மையானவைகள். வாய்தல்—அமைதல், பொருந்தல்.

2. உள்ளத்தொன்றிய உணர்வு:— உயிருக்குயிராய் நிற்குந் திருவருள்.

3. ஈசன்றன்னெழி னடாத்துமேனி தனக் கெனக் கொண்டு:— ஆன்மாவின் அறிவு இச்சை செயல்களை மறைத்த பாசத்தை நீக்கி, அவற்றை விளக்கிச் சிவத்தைக் காட்டுதலே சிவனது அருள் செய்யும் உபகாரம். பரமசிவன் அவ்வான் மாக்கள் பொருட்டுப் பஞ்சகிருத்தியஞ் செய்ய வேண்டிய விடத்து, தமது அருளினலாய திருமேனி கொண்டு தமக் கெனக் கொண்ட அத்திருமேனியினின்று செய்வர்.

பொழிப்பு: குருடனும் ஊமையனும் முடவனுமிருக் கும் ஒருவனைக் கண்ணும் வாயும் காலும் குறைவற்றிருக் கும் ஒரு பேய் பிடித்தவிடத்து, அவன் ஒன்றைக் காணவும் பேசவும் நடக்கவுஞ்செய்யாது, அவனிடத்து உள்ளதையே விளங்கச் செய்யும். அதுபோல, ஆன்மாவினிடத்துப் பொருந் திய அருளானது அவ்வான்மாவின் அறிவிச்சை செயல்களை யே விளக்கிநிற்கும் சிவன் ஐந்தொழிலுஞ் செய்யுமிடத்து தமக்கெனத் திருமேனிகொண்டு, அம்மேனியின் வாயிலாகத் தொழில் செய்வர்.

f ஆன்மசுத்தியின் பயன்.

78 **இந்நிலை தன்னின் மன்னி யெய்திடுங் கலாதி போதந்**
தன்னள வறிந்து நிற்குந் தகவிலா மலங்க ணீத்த
அந்நிலை கரண மாகா வகையதி லறிவ டங்கி
மன்னிட வியாபி யாய வான்பயன் ருேன்று மன்றே.

பதவுரை: இந்நிலை தன்னில் மன்னி எய்திடும்—இச்சக லாவத்தையில் ஆன்மாவைப் பொருந்தித் தொழிற்படும், கலாதிபோதம் தன் அளவு அறிந்து—கலையாதி தத்துவங்க ளால் வரும் ஏகதேச அறிவின் இயல்பை உணர்ந்து, நிற் கும் தகவு இலா மலங்கள் நீத்த அந்நிலை — அவ்வேகதேச அறிவைச்செய்துநிற்கும் இழிந்த மலங்களை நீக்கிய அருள் நிலையில், கரணம் ஆகாவகை அதில் அறிவு அடங்கி—அம் மலங்களின் வாசனை தாக்காதபடி அந்த அருள் **வியாபகத்**

துள்ளாக ஆன்மா அடங்கி, மன்னிட—அவ்விடத்துத்தோன்றும் சிவத்தில் நிலைபெற்று நிற்க, வியாபியாய வான்பயன் தோன்றும்—அதன் வியாபக அறிவாகிய மேலான பயன் தோன்றும்.

குறிப்பு:—1. ஆன்மசுத்தியின் பயன் பாச நீக்கமும், ஆன்மாவின் வியாபக அறிவு விளங்கித் தோன்றலுமாம்.

2. இந்நிலை தன்னின் மன்னி......தன்னளவறிந்து:— கலையாதி தத்துவங்களால் வரும் அறிவு பாசஞானம் எனப்படும். ஏகதேச அறிவு என்றும், இந்த ஏகதேச அறிவுக்குக் காரணமாயிருப்பது மும்மலங்கள் என்றும் அறிதல் கலாதிபோதந் தன்னளவறிந்து என்பதற்கு, கலையாதி தத்துவங்களால் வரும் ஏகதேச அறிவின் இயல்பையும், ஆன்மாவாகிய தனது இயல்பையும் அறிந்து எனப் பொருள்கொள்ளினும் அமையும்.

3. மலங்கணீத்த அந்நிலை — மும்மலங்களும் நீங்கப்பெற்ற துரிய நிலை எனப்படும் அருள்நிலை.

4. கரணமாகாவகை அதிலறிவடங்கி மன்னிட:— மும்மலங்கள் நீங்கியவிடத்தும் அவற்றின் வாசனை தாக்காதொழியாது. அவ்வாசனை தாக்காதபடி தான் பணிநீத்து ஏகனுகி நிக்கவேண்டும். தான்பணி நீத்தல் இறைபணி நிற்றல் என்றுஞ் சொல்லப்படும்.

தான்பணிநீத்தலாவது ஆன்மாவின் இச்சாஞானக் கிரியைகளின் தொழிற்பாடின்றி, நிகழ்வனவெல்லாம் சிவபெருமானது இச்சாஞானக்கிரியைகளின் நிகழ்ச்சியே எனக்கண்டு திருவருள் வியாபகத்துள்ளாக ஆன்மா அடங்கி நிற்றலாம்.

ஏகனுகிநிற்றலாவது ஆன்மா தானென வேறு காணப்படுமாறின்றிச் சிவனேடு ஒற்றுமைப்பட்டு நிற்றலாம்.

தான்பணி நீத்தலால் மாயை கன்மங்களின் வாசனை தாக்காதொழியும். ஏகனுகிநிற்றலால் யான் எனது எனப்பகுத்துக் காணும் மயக்கவுணர்விற்கு ஏதுவாகிய ஆணவமல வாசனை நீங்கும். அது நீங்கினலன்றிப் பரமசிவனது திருவடியாகிய சிவானந்தத்தை அனுபவித்தல் கூடாது. ஏகனுகி நிற்றல், பார். செ. 80.

5. வியாபியாய வான்பயன்றேன்றும்—தான்பணிநீத்து ஏகனுகி நிற்றலால் மும்மலங்களாகிய பாசநீக்கமுண்டாம். இப் பாசம் நீங்கிய நிலை துரியநிலை எனப்படும் அருள் நிலையாம். இந்நிலையில் ஆன்மாவின் வியாபக அறிவு விளங்கித் தோன்றும். இவ்வறிவு விளக்கம் பாச நீக்கத்தினும் மேலான பயனுதலால், ''வான்பயன்'' என்றுர்.

பொழிப்பு: கலாதி தத்துவங்களால் வரும் ஏகதேச அறிவின் இயல்பை உணர்ந்து, அவ்வேகதேச அறிவுக்குக் காரணமான மலங்கள் நீங்கப்பெற்ற அருள்நிலையில், அம் மலங்களின் வாசனை தாக்காதபடி அவ்வருள் வியாபகத்துள்ளாக ஆன்மா அடங்கிச் சிவத்தோடு ஏகனுகிநிற்பின், அதன் வியாபக அறிவு விளங்கித் தோன்றும்.

௮. ஐக்கியவாதிகள் ஆசங்கைக்கு விடை.

79. அடைபவர் சிவமே யாகு மதுவன்றித் தோன்று மென்ற
கடனதே தென்னின் முன்னங் கண்டிடார் தம்மைப் பின்னுந்
தொடர்வரு மருளினலுந் தோன்றுமா காணு ராயின்
உடையவ னடிசேர் ஞான முணர்தலின் றணைத லின்றே.

பதவுரை: அடைபவர் சிவமேஆகும் அதுவன்றித் தோன்றும் என்ற கடன் அது ஏதெனில்—அங்ஙனம் அருளை அடைபவர் சிவமாய் விடுதலேயன்றி அவ்விடத்து மற்றுமொரு பயன் தோன்று மென்ற முறைமை ஏதென்னில், முன்னம் தம்மைக் கண்டிடார் — பெத்த நிலையில் ஆன்மாக்கள் மலமறைப்பினுல் வியாபகமாகிய தமது சொரூபத்தை அறியாதிருந்தனர், பின்னும் தொடர்வு அரும் அருளினுலும் தோன்றுமா காணுராயின்—இச்சுத்த நிலையிலும் எய்தற்கரிய அருளின் உபகாரத்தாலும் தமது வியாபக அறிவு விளங்கும் படி காணுராயின், உடையவன் அடிசேர் ஞானம் உணர்தல் இன்று அணைதல் இன்று - பரமசிவனது திருவடியாகிய சிவாநந்தத்தைப் பெறுதற் கேதுவாகிய சிவஞானத்தை அறிதலும் இல்லை, அத்திருவடியைக் கூடுதலுமில்லையாம்.

பொழிப்பு: திருவருளை அடைபவர் சிவமாய் விடுதலே யன்றி அவ்விடத்து வேறுமொரு பயன் தோன்றுமென்ற முறைமையேதென்னில், பெத்தநிலையில் ஆன்மாக்கள் மலமறைப்பினால் வியாபகமாகிய தமது சொரூபத்தை அறியாதிருந்தனர். சுத்தநிலையிலும் திருவருளின் உபகாரத்தால் தமது வியாபக அறிவு விளங்கும்படி காணாராயின், பரமசிவனது திருவடியைப் பெறுதற்கு ஏதுவாகிய சிவஞானத்தை அறிதலுமில்லை, அத்திருவடியைக் கூடுதலுமில்லையாம்.

h. சாக்கிராதீதம்

80. பொற்புறு கருவி யாவும் புணராமே யறிவி லாமைச்
சொற்பெறு மதீதம் வந்து தோன்றுமே தோன்றி நின்ற
சிற்பர மதனு லுள்ளச் செயலறுத் திடவு திக்குந்
தற்பர மாகி நிற்றல் சாக்கிரா தீதந் தானே.

பதவுரை: பொற்பு உறு கருவியாவும் புணராமே—பொலிவினையுடைய கருவிகள் முப்பத்தாறும் பொருந்தி விசற்பியாமலும், அறிவிலாமைச் சொல்பெறும் அதீதம் வந்து தோன்றுமே—அறியாமை என்னும் சொல்லைப் பெறும் கேவலம் வந்துமூடி மயங்காமலும், தோன்றிநின்ற சிற்பரம் அதனால்—தன்னிடத்தே தோன்றி நின்ற மேலான ஞானசத்தியின் அனுக்கிரகத்தால், உள்ளச்செயல் அறுத்திட — தற்போதச் சேட்டையை ஒழித்து நிற்க, உதிக்கும் தற்பரமாகி நிற்றல்—அப்பொழுது தோன்றும் சிவத்தோடு ஏகனாகி நிற்றல், சாக்கிராதீதம்—சாக்கிராதீதமாம்.

குறிப்பு:—1. பொற்புறு கருவியாவும் புணராமே:—விகற்பத்தைச் செய்யுங் கருவிகள் முப்பத்தாறுடனுங் கூடிச் சகலப்படாமல் என்பது.

2. அறிவிலாமைச் சொற்பெறுமதீதம் வந்து தோன்றுமே—கேவலப்படாமல் என்பது.

3. சிற்பரம்—அனுக்கிரக ஞானசத்தி, பராசத்தி.

4. உள்ளச் செயலறுத்திட — தன் செயலற்று நிற்க, இறைபணி நிற்க. உள்ளச்செயல்—ஆன்மாவின் செயல்.

5. தற்பரமாகி நிற்றல்—ஏகனுகி நிற்றல். ஆணவமல வாசனை நீக்கிச் சிவாநந்தத்தை அநுபவித்தற்கு ஏகனுகி நிற்றல் சிறந்த சாதனமாம். இதுவே சாக்கிராதீதம் எனப் படும். (பார். செ. 78)

தற்பரம்—தனக்குப்பரம். தன்—ஆன்மா; பரம்—மேலான பொருள் சிவம்.

பொழிப்பு: சகலகேவலப் படாமலும், தற்போதச் சேட்டை யின்றியும், சிவத்தோடு ஏகனுகிநிற்றல் சாக்கிராதீதமாம்.

i. கருவிகளை ஒடுக்குதற்கு உபாயம்.

81. **ஒடுங்கிடா கரணந் தானே யொடுங்குமா றுணர்ந்தொ டுக்க**
ஒடுங்கிடு மென்னி னின்ற தொடுங்கிடா கரண மெல்லாம்
ஒடுங்கிட வொடுங்க வுள்ள வுணர்வுதா னொழியும் வேறாய்
ஒடுங்கிடி னன்றி மற்ற வுண்மையை யுணரொ ணதே.

பதவுரை: கரணம் தானே ஒடுங்கிடா—கருவிகள் தாமாகவே ஒடுங்கமாட்டா; ஒடுங்குமாறு உணர்ந்து ஒடுக்க ஒடுங்கிடும் என்னில்—அவை ஒடுங்கும் வழியை அறிந்து ஒடுக்க ஒடுங்குமென்று நீ சொல்லின், நின்றது ஒடுங்கிடா—இச்சா ஞானக்கிரியைகளாய்ச் சீவித்துநின்ற உனது போதம் ஒடுங்காது, கரணம் எல்லாம் ஒடுங்கிட ஒடுங்க—கருவிகளெல்லாம் ஒடுங்க ஒடுங்கப் போதமும் ஒடுங்குமென்று சொல்லின், உள்ள உணர்வு தான் ஒழியும்—அப்போது உனக்குள்ள அறிவுங்கெட்டுக் கேவலமும் வந்து மூடும்,—வேறாய் ஒடுங்கிடின் அன்றி மற்ற உண்மையை உணரொணது—ஆதலால் அக்கருவிகளை அந்நியமாகக் கண்டு திருவருளில் ஒடுங்கினுலன்றி அந்தச் சிவத்தை அறிந்து அனுபவிக்க முடியாது.

குறிப்பு:—*1*. அந்தக்கரணம் பொறிவழிச் சென்று பிரபஞ்சத்தை நாடும்பொழுதும், அங்ஙனம் சொல்லாதவிடத்து அவ்வாசனையால் உள்ளே அசையும் பொழுதும், தற்போதத்தினுல் அடக்கினுல் அவை அடங்காது மேன்மேல் எழும். அக்கரணங்களைப் போதத்தால் அடக்கினும், அப்போதம் அடங்காது நிற்கும். ஆகவே, கரணங்களின் தொழிற்பாட்டைத் திருவருளாலடக்குவதன்றிப் போதத்தால் அடக்க இயலாது என்பதாம்.

பொழிப்பு: கருவிகள் தாமாகவே அடங்கா. தற்போதத்தால் அடக்கலாமெனில், போதம் அடங்காது நிற்கும். கருவிகள் அடங்கவே போதமும் அடங்குமெனின், உள்ள சிற்றறிவுங் கெட்டுக் கேவலம் வந்து மூடும். ஆகையால், கருவிகளைத் திருவருளில் ஒடுக்கினாலன்றி அவை ஒடுங்காவாம்; சிவனையும் அறிந்து அனுபவிக்க இயலாதாம்.

j. தற்போதம் ஒழித்தற்கு உபாயம்.

82. **பற்றிடுங் கருவி யாவும் படர்ந்துணர் வழிக்குங் காலை**
உற்றறிந் திடுவ தொன்றி னுணர்வினி னுண்மை யாகும்
மற்றது பகல்வி ளக்கின் மாய்ந்திட வருவ துண்டேற்
பெற்றிடு மதனை மாயப் பிறப்பினை யறுக்க லாமே.

பதவுரை: பற்றிடும் கருவியாவும் படர்ந்து உணர்வு அளிக்கும் காலை—விடயங்களைப் பற்றுங் கருவிகளெல்லாம் புறத்தே சென்று ஆன்மாவுக்கு அறிவைக் கொடுக்குங் காலத்து, ஒன்றின் உற்று அறிந்திடுவது—அவ்விடயங்களில் ஒன்றைப் பொருந்தி அதனைச் சுட்டி அறிதல். உணர்வினின் உண்மையாகும்—ஆன்ம போதத்தின் இயல்பாம், அது பகல் விளக்கின் மாய்ந்திட வருவது உண்டேல்—அந்தப் போதம் பகற்காலத்தில் எரியும் விளக்குப்போலச் சீவியாமல் நிற்கும் முறைமை கூடுமாயின், அதனைப் பெற்றிடும்—அப்போது சிவத்தை அடையும், மாயப்பிறப்பினை அறுக்கலாம்—மயக்கத்தைச் செய்யும் பிறவியையும் அறுக்கலாம்.

குறிப்பு:—1. பற்றிடுங் கருவி:— விடயங்களைப் பற்றும் ஞானேந்திரியங்கள்.

2. பகல்விளக்கின் மாய்ந்திட வருவதுண்டேல்:— பகல் விளக்குத் தான் கெடாது தன் ஒளிகெட்டு நிற்கும். அதுபோல, ஆன்மாவும் தான் கெடாது தன் இச்சா ஞானக் கிரியைகளாகிய போதங்கெட்டு நிற்றல். அரிதாகலின் "வருவதுண்டேல்" என்றார்.

3. பெற்றிடுமதனை:—சிவத்தோடு ஏகனாகி நிற்கும் என்பது.

பொழிப்பு: ஐம்பொறிகளும் புறத்தேசென்று சத்தாதி விடயங்களைப்பற்றி ஆன்மாவுக்கு அறிவைக் கொடுக்குங் காலத்து, அவ்விடயங்களில் ஒன்றைப் பொருந்தி அதைச் சுட்டி அறிதல் ஆன்மபோதத்தின் இயல்பாம். பகற்காலத்தில் எரியும் விளக்குப்போல அப்போதஞ் சீவியாது ஒழியப் பெறின், ஆன்மா சிவத்தை அடையும். அதனாற் பிறப்பினையும் அறுக்கலாம்.

3. ஆன்மலாபம்

a. ஞானத்தின் வகையும், வீடுபேற்றுக்குச் சிறந்த சாதனங்களும் இவை எனல்.

83. முந்திய வொருமையாலே மொழிந்தவை கேட்டல் கேட்டல்
சிந்தனை செய்த லுண்மை தெளிந்திட லது தானாக
வந்தவா றெய்த நிட்டை மருவுத லென்று நான்காம்
இந்தவா றடைந்தோர் முத்தி யெய்திய வியல்பி னோரே.

பதவுரை: முந்திய ஒருமையாலே மொழிந்தவை கேட்டல்—முற்பிறப்பிற் செய்த சரியை முதலியவற்றின் முதிர்ச்சியா லுண்டான ஒற்றுமையால் ஆசாரியர் உபதேசித்த உபதேச மொழிகளைக் கேட்டலும், கேட்டல் சிந்தனைசெய்தல்—கேட்ட பொருளைச் சிந்தித்தலும், உண்மை தெளிந்திடல்—அந்தப் பொருளின் உண்மையைத் தெளிந்து அறிதலும், அது தான் ஆக வந்த ஆறு எய்த நிட்டை மருவுதல்—சிவம் தானாக வந்த அத்துவித நிலை பொருந்தும்படி நிட்டை கூடுதலும், என்று நான்காம்—என்று ஞானம் நான்கு விதமாம், இந்தவாறு அடைந்தோர் முத்தி எய்திய இயல்பினோர்—இந்த முறைப்படி கேட்டுச் சிந்தித்துத் தெளிந்து நிட்டை கூடினவரே முத்தியைப்பெற்ற இயல்பினையுடையோர்.

குறிப்பு:—1. ஆன்மலாபம், சிவப்பேறு, நிட்டை, சுவானுபூதி என்பன ஒருபொருட் சொற்கள்.

2. முந்திய வொருமையாலே மொழிந்தவை:—முற்பிறவிகளிலே ஈட்டிய சரியை கிரியை யோகங்களின் முதிர்ச்சியினால் இருவினையொப்பும் மலபரிபாகமும் பிறந்து சத்திநிபாதம் உண்டாகும். அப்பொழுது பதி பசு பாசங்களின் இயல்புகளை அறிவிக்கும் ஞானசாரியர் எங்குளர் என்று தேடுங் கருத்துப் பிறக்கும். இப்பக்குவத்தை எதிர்பார்த்து இதுவரையும் உள்ளே நின்று உணர்த்திவந்த பரமசிவன் அப்போது ஆசாரிய வடிவங்கொண்டு எழுந்தருளிவந்து, சிவதீக்கை செய்து, பதி பசு பாசங்களின் இயல்புகளை உணர்த்துவர். அதனால் மாணாக்கனிடத்தில் ஞானம் பிரகாசிக்கும். அந்த ஞானம் மாணாக்கனின் பக்குவ உயர்ச்சி தாழ்ச்சிகளுக்கேற்ப ஏறுவதன்றி ஒரு படித்தாய் ஏறாது. அப்பக்குவ வேறுபாட்டால் அந்த ஞானம் கேட்டல் சிந்தித்தல் தெளிதல் நிட்டை என நான்கு வகையாயிருக்கும்.

3. கேட்டல்—பதி பசு பாசங்களின் இயல்புகளை ஆசாரியர் வாயிலாகக் கேட்டல். பதி பசு பாசங்களின் இயல்புகளை அறிதலாவது:—தனுவாதி பிரபஞ்சம் சடப்பொருள் என்றும், ஆன்மாவுக்கு அந்நியமானது என்றும், ஆன்மா தூலசித்து என்றும், மலமறைப்பினாலே தனது இயல்பை அறியாது பிரபஞ்சத்தில் வசப்பட்டுத் துன்புறுகின்றது என்றும், பதி சூக்கும சித்து என்றும், எங்கும் வியாபகமுள்ளது என்றும், உயிர்க்குயிராயிருக்கும் இயல்புடையது என்றும் எல்லாவற்றையும் ஒருங்கே ஓரியல்பாய் அறியும் பேரறிவுடையது என்றும் அறிதலாம். இங்ஙனம் ஆசாரியர் கூறும் மொழிகளைக் கேட்கும் மாணாக்கனுக்குக் கேட்டல் அறிவு உண்டாகும்.

இதனால்வரும் அனுபவஞானமாவது:—பதி உயிருக்குயிராயும் எங்கும் வியாபகமாயுமிருக்கும் நிலையும், அப்பதி வியாபகத்துக்குள் ஆன்மா வியாப்பியமாயிருக்கும் நிலையும், அவ்வான்மாவிற் பிரபஞ்சம் வியாப்பியமாயிருக்கும் நிலையும் நிருவிகற்பமாகத் தோன்றுதல்.

4. கேட்டல் சிந்தனைசெய்தல்:—தீவிரதர பக்குவமுடைய மாணாக்கனுக்கு ஆசாரியர் உபதேசத்தாலுண்டாகிய

கேட்டல் என்னும் ஞானம் மந்தமாதலின்றி முதிர்ந்து முறுகி விளையும். அப்பொழுது தான்கேட்ட பொருளைச் சிந்திக்குமாறு அதன் முறைமையைத் தனது ஆசாரியரிடங் கேட்டு, அப்பொருளின்கண் மனம் ஒருப்பட்டு நிட்டை கூடு தற்கு ஆசையுடையவனுவன். அவ்வாறு வரப்பெறின், பிர பஞ்சத்தில் விருப்பு வெறுப்பின்றிச் சிந்தித்தற்றெழில் ஒன் றையே மேற்கொண்டு, வேறென்றினும் பற்றின்றிப் பேரறி வாகிய சிவமும் சிற்றறிவாகிய தானும் ஆதித்தனொளியும் கண்ணொளியும் போல அத்துவிதமாய்க் கலந்து நிற்பன். அந்நிலையிலே தானொருபொருள் உண்டென்று அறியாது சிவத்தோற்றம் ஒன்றை காணப்பெறுவன். இக்காட்சி நிருவி கற்பம் சவிகற்பம் என்னும் இரண்டிற்கும் இடையாயிருக்கும்.

இவை சிந்தித்தல் என்னும் ஞானத்தின் முறையும் அதன்கண் நிகழும் அனுபவமுமாம்.

5. உண்மை தெளிந்திடல்:—ஆசாரியரது அனுக்கிரகத் தாலே கேவல சகலங்களாகிய இருவகைப் பாசங்களும் நீங் கிக், கேட்கு முறையிற் கேட்டுச், சிந்திக்கு முறையிற் சிந் தித்துப், பின் அன்பு செய்து, கருவிகள் தாக்காது அடங்கி நிற்கப் பெறுவார்க்கு, முதல்வனியல்பு, கேட்டகாலத்துப் பொருட்டன்மை பற்றிப் பேதமாய்த் தோன்றிச், சிந்தித்த காலத்துக் கலப்புப்பற்றி அபேதமாய்த் தோன்றித், தெளிந்த காலத்து இவ்விரண்டு மின்றி எவற்றினும் ஒற்றித்து நின்று (உடறய்) ஒன்றினும் பற்றிலதாக வேறு தோன்றும்.

இவை தெளிதல் என்னும் ஞானத்தின் முறைமையும் அதன்கண் நிகழும் அனுபவமுமாம்.

6. அது தானக வந்தவாறு:— தத்துவமசி என்னும் மகாவாக்கியம். தத்துவமசி – அது நீயாகின்றனை. இந்த மகா வாக்கியம் தீவிரதர பக்குவருக்கு உபதேசிக்கப்படுவது.

7. நிட்டை—பார். செ. 84.

8. கேட்டல் முதலிய நான்கும் ஞானத்திற் சரியை, ஞானத்திற் கிரியை, ஞானத்தில் யோகம், ஞானத்தில் ஞானம் என்று சொல்லப்படும்.

9. ஞானத்திற்கேற்ப முத்தியும் அபரமுத்தி பரமுத்தி என இருவகைப்படும். கேட்டல் சிந்தித்தல் தெளிதலிலே நின்று, அவ்வளவில் யாக்கை நீங்கப்பெற்றவர், அபரமுத்தி அடைவர். அவற்றோடு நிட்டையுங் கைவரப்பெற்று இம்மையிற்றானே சீவன்முத்தராய் விளங்கினவர், தேகாந்தத்திற் பரமுத்தி அடைவர். ஞானநிட்டை செய்துகொண்டு பிராரத்த தேகத்தோடு பயிலுஞ் சிவஞானிகள் சீவன்முத்தர் எனப்படுவர். இவர் பரமுத்தி அடைதற்குரியவர்.

அபரமுத்தித் தானமாவது சுத்தவித்தை, ஈசுரம், சதாக்கியம், சத்தி, சிவம் என்னும் தத்துவங்களாம். கேட்டல் என்னும் ஞானமுடையோர் சுத்தவித்தையை அடைவர். சிந்தித்தல் என்னும் ஞானமுடையோர் ஈசுரதத்துவத்தை அடைவர். தெளிதல் என்னும் ஞானமுடையோர் சாதாக்கிய தத்துவத்தை அடைவர். ஞானத்தில் ஞானமாகிய நிட்டை பூரணமுறாது இடையே தேகம் நீங்கப்பெற்றோர் சத்தி சிவ தத்துவங்களை அடைவர். ஞானத்தில் முடிந்த ஞானமுடைய சிவானுபூதிச் செல்வரே அந்தப் பரமுத்திக்கு உரியர்.

அபரமுத்திப் பெரும்போகத்தை விரும்பாது பரமுத்தி ஒன்றையே காதலித்துநிற்கும் உத்தமருக்கு, இப்பிறவி நீங்கினும், அடுத்துவரும் பிறவியிலே அவ்வுண்மைஞானம் நிகழ்ந்து, பரமுத்தியும் சித்திக்கும்.

பொழிப்பு: கேட்டல், சிந்தித்தல், தெளிதல், நிட்டை என ஞானம் நான்குவகை. இந்த முறையிலே நின்று கேட்டுச் சிந்தித்துத் தெளிந்து நிட்டை கூடினவர்களே முத்தியைப் பெற்றவராவர்.

b. ஞானநிட்டை.

84. பாசமா ஞானத் தாலும் படர்பசு ஞானத் தாலும்
ஈசனை யறிய வொண்ணா திறையருண் ஞான நண்ணித்
தேசுறு மதனுன் முன்னைச் சிற்றறி வொழிந்து சேர்ந்து
நேசமோ டுயர்ப ரத்து நிற்பது ஞான நிட்டை.

பதவுரை: பாசமாம் ஞானத்தாலும் படர்பசு ஞானத்தாலும்—கருவிகளால்வரும் பாசஞானத்தினாலும் அக்கருவிகள் நீங்கினவிடத்து விரிந்த நான் பிரமம் என்னும் பசு ஞானத்தாலும், ஈசனை அறிய ஒண்ணாது—சிவனை அறியக் கூடாது, இறை அருள் ஞானம் நண்ணி — சிவனுடைய திருவருளாகிய ஞானத்தைப் பொருந்தி, தேசு உறும் அதனால் முன்னைச் சிற்றறிவு ஒழிந்து—பிரகாசம் பொருந்திய அந்த ஞானத்தினாலே பழைய ஆன்மபோதம் நீங்கி, உயர் பரத்து சேர்ந்து நேசமோடு நிற்பது—அந்த ஞானத்திற்கு மேலான சிவத்திலே அத்துவிதமாய்க் கலந்து அன்பு செய்து (சிவாநந்தத்தை அனுபவித்து) நிற்பது, ஞான நிட்டை—ஞானநிட்டையாம்

குறிப்பு:—1. பாசமா ஞானத்தாலும்:— பாசஞானமாவது சொற்பிரபஞ்சமும் பொருட்பிரபஞ்சமுமாகிய இருவகைப் பிரபஞ்சங்களின் வாயிலாய் ஆன்மாவின்கண் நிகழும் ஏகதேச ஞானமாம். வைகரி முதலிய நால்வகை வாக்கின் பகுதியவாகிய வேத சாத்திரங்களும் மிருதிகளும் புராணங்களும் மற்றைக் கலைஞானங்களும் அசபையும் சொற்பிரபஞ்சமாம். பிருதிவி முதல் நாதமீறாகிய முப்பத்தாறு தத்துவங்களும் பொருட்பிரபஞ்சமாம். அசபை—ஒரு மந்திரம்.

2. படர்பசு ஞானத்தாலும்:- பசுஞானமாவது நான் பிரமம் என்னும் ஞானம். அது ஆன்மபோதத்தால் வருவது. பாசங்களின் இயல்பை உணர்ந்து தன்னை அவற்றின் வேறாகக்கண்டு, அவையெல்லாம் தன் கீழ் வியாப்பியமென்றறிந்து நீங்கித் தான் மேற்படும் பொழுது, அவற்றிற்கு மேலாய பிரமம் நானே எனச் சடுதியில் வரும் ஞானமாம்.

3. இறையருண் ஞானம்:- பதிஞானம் எனப்படும். பதிஞானமாவது திருவருள். மேற் சொல்லிய இருவகை ஞானத்தினாலும் சிவனை அறியமுடியாது பதிஞானம் ஒன்றினாலே சிவனை அறியலாம். அஃதாவது திருவருளைக்கூடிச் சிவனை அறிவது என்பதாம். ''அவனருளாலே அவன்றாள் வணங்கி'' என்றதுமதுவே.

4. சேர்ந்து நேசமோடுயர் பரத்து நிற்பது ஞான நிட்டை:- பெத்தநிலையில் ஆன்மாவின் அறிவிச்சை செயல் கள் விடயங்களை அறிந்துபற்றி அவற்றில் அழுந்தி நின்றது போல, முத்திநிலையிலும் அவை தொழிற்பட்டு நிற்கும். அஃதெப்படியெனில், முதல்வன் ஆன்மாக்களோடு அத்து விதமாய்க் கலந்துநின்று, அறிவித்தும் அறிந்தும் உபகரித்து வரும் பெருங் கருணையை நோக்குதல் அறிவின் தொழிலாம். அங்ஙனமறிந்து அம் முதல்வனிடத்திற் செல்லும் இச்சை (அன்பு) அதிகப்படுதல் இச்சையின் தொழிலாம். அவ்வன்பு மிகுதியால் திருவடியாகிய சிவாநந்தத்தை அனுபவித்தல் கிரியையின் தொழிலாம். இங்ஙனம் ஆன்மாவின் அறிவிச்சை செயல்கள் மூன்றும் முத்திநிலையிலே தொழிற்படுமாதலால் ''சேர்ந்து நேசமோடு நிற்பது'' என்றார். ஞானநிட்டை துரியாதீதநிலை.

பொழிப்பு: பாசஞானத்தினாலும் பசுஞானத்தினாலும் சிவனை அறியக்கூடாது. சிவஞானத்தைப் பொருந்தி, அதன் உபகாரத்தாலே தற்போதம் நீங்கி, அந்த ஞானத்துக்கு மேலான சிவத்திலே அத்துவிதமாய்க் கலந்து, அன்புசெய்து, சிவாநந்தத்தை அனுபவித்து நிற்பது ஞானநிட்டையாம்.

c. உபாயநிட்டை

85. விளம்பிய வகையி னிட்டை மேவிட லரிதேன் முன்னம்
அளந்தறி வளித்த வற்றி னளவுமற் றவற்றி னாலே
உளங்கொளுந் தனையு முள்ள படியுமுற் றுணர்ந்து செவ்வே
தளர்ந்திடா துவப்ப மற்றத் தன்மைய தாகுந் தானே.

பதவுரை: விளம்பிய வகையின் நிட்டை மேவிடல் அரிதேல் முன்சொன்ன முறைமையிலே நிட்டை கூடுதல் அரிதாயின், முன்னம் அளந்து அறிவு அளித்தவற்றின் அளவும் - பெத்தநிலையிலே விடயங்களை அறிந்து ஆன்மாவுக்கு அறிவித்துநின்ற கருவிகளின் இயல்பையும், அவற்றினாலே கொளும் உளம் தனையும் - அக்கருவிகள் வாயிலாக அறியும் ஆன்மாவாகிய தனது இயல்பையும், உள்ளபடியும்—ஆன் மாவோடு கலந்து நின்று அறிவித்தும் அறிந்தும் உபகரித்து

வரும் பரமசிவனது அத்துவித நிலையையும், உற்று உணர்ந்து—திருவருளைக் கூடிநின்றறிந்து, தளர்ந்திடாது செவ்வே உவப்ப—அவ்வத்துவித நிலையை மறவாது கடைப்பிடித்து நின்று விரும்பவே, அத்தன்மையது ஆகும்—முன் சொல்லப் பட்ட நிட்டையின் முறைமை கூடும்

குறிப்பு :—1. முன்னம் அளந்தறிவளித்தவற்றினளவு—பார். செ. 72. கு. 2. அளத்தல்—அறிதல்.

2. உளங்கொளுந்தனையும்—ஆன்மா அறிவிக்க அறியும் இயல்புடையது என்பதையும்.

3. உள்ளபடியும் உற்றுணர்ந்து செவ்வே தளர்ந்திடா துவப்ப:—காட்டக் காணுந் தன்மையுடைய கண்ணுக்கு உருவத்தைக் காணும்படி காட்டியும், அக்கண்ணோடு கலந்து நின்று அவ்வுருவத்தைக் கண்டும் ஆன்மா உபகரிப்பதுபோல அறிவிக்க அறியுந் தன்மையுடைய ஆன்மாவுக்கு விடயங் களை அறியும்படி அறிவித்தும், அவ்வான்மாவொடு கலந்து நின்று விடயங்களை அறிந்தும் முதல்வன் உபகரித்து வரு வன். இது பெத்தமுத்தி இரண்டிலும் ஒரு தன்மையாய் நிகழும். இவ்வாறு அத்துவிதமாய் நின்று உபகரித்துவரும் பெருங்கருணையை மறவாது கடைப்பிடித்து நின்று செய்யும் அன்பினால், சிவாநந்தானுபூதியாகிய நிட்டை கைகூடும் என்பது.

உற்றுணர்தல்—சேர்ந்தறிதல், பொருந்தியறிதல்.
செவ்வே—நேரே, உறுதியாய்ப்பற்றி, கடைப்பிடித்து
தளர்ந்திடாது—சோர்வின்றி, மறவாது, இடையீடின்றி

பொழிப்பு: முன்சொன்ன முறையிலே நிட்டை கூடுதல் அரிதாயின் முதல்வனது அத்துவித நிலையை மறவாது பத்தி செய்தலால், அவன் திருவடியைக் கூடுதலாகிய நிட்டை கைகூடும்.

d. பாவனையாற் சிவத்தை அடைய இயலாது.

86. **பாவிக்கின் மனுதி வேண்டும் பயனிலை கரண நீத்துப்**
பாவிப்ப னென்னி லென்ன பழுதுள பாவ கத்தாற்
பாவிக்க வொண்ணு னென்று பாவிப்ப னென்னி னீயென்
பாவிக்க வேண்டா வாண்ட பரனருள் பற்றி னோர்க்கே.

பதவுரை: பாவிக்கின் மனுதி வேண்டும்—அந்தச் சிவத்தைப் பாவனையாற் பெறலாம் என்னின் அதற்கு மனம் முதலிய கருவிகள் வேண்டும், பயன் இலை—கருவிகளுக்கு எட்டாதவராகையால் அந்தப் பாவனையாற் பயனில்லை, கரணம் நீத்துப் பாவிப்பன் என்னில்—கருவிகளை நீக்கிநின்று பாவிப்பேனென்னில், என்ன—கருவிகள் நீங்கிய விடத்து ஒன்றையும் அறியுமாறில்லையாதலின் பாவிப்பதெப்படி? பழுதுஉள—அன்றியும் கேவலம் வந்து தலைப்படும், பாவகத்தால் பாவிக்க ஒண்ணுன் என்று பாவிப்பன் என்னின்—பாவனையாற் பாவிக்க எய்தாதவரென்று பாவிப்பேன் என்று சொல்லில், நீ என்—நீசெய்யும் பாவனையாவது என்ன? ஆண்ட பரன் அருள் பற்றினோர்க்குப் பாவிக்க வேண்டா—அடிமையாகக் கொண்ட சிவனது அருள் பெற்றவர்க்குப் பாவனை வேண்டியதில்லை, அவ்வருளே சிவனைப் பெறுவிக்கும்.

குறிப்பு:—*1* யோகமதத்தவர் யோகநூலிற் கூறும் தியானபாவனைகளாற் சிவனை அறியலாமென்பர். தியானபாவனையினுல் மனம் முதலிய கருவிகளைக் கொண்டறியலாமென்னின், அக்கருவிகளால் அறியப்பட்ட யாவும் அசத்தாம். சிவன் சித்துப்பொருளாதலால், அக்கருவிகளைக் கொண்டு அவரை அறிய இயலாது. ஆதலால் அப்பாவனையாற் பயனில்லை.

இனி, அப்பாவனை கருவிகளோடு கூடிச் செய்யாது, கருவிகளை நீக்கிநின்று செய்யும் பாவனையாம் என்னின்; கருவிகள் நீக்கியவிடத்து ஒன்றையும் அறியுமாறின்றித் துரியாதீதமாகிய கேவலாவத்தை பொருந்து மாதலால், அப்பாவனையாலும் பயனில்லை.

இனி, கருவிகளைக் கொண்டும் பாவியாது, கருவிகளி னீங்கியும் பாவியாது, பாவனையாற் பாவிக்க எய்தாதவர் என்று பாவிப்பேன் என்னின். அது போலிப்பாவனையாய்ப் பாவனுதீதம்போலப் பாவனை மாத்திரமேயன்றி அதனுற் பயனென்று மில்லையாம்.

ஆதலால், மேற்கூறிய பாவனைகளை ஒழித்துத் திருவரு ளாற் சிவனைப் பாவனைசெய்தால், அத்திருவருளே சிவனை அடைவிக்கும்.

பொழிப்பு: பாவனைகளாற் சிவனையடைதல் அரிது. சிவத்தினது அருளைப்பெற்ற அடியாருக்கு ஒரு பாவனையும் வேண்டியதில்லை. அவ்வருளே சிவத்தை அடைவிக்கும்.

௭. அத்துவிதநிலை.

87. **ஒன்றிரண் டாகி யொன்றி னொருமையா மிருமை யாகி**
ஒன்றினென் றழியு மொன்று தென்னினென் றுகா தீயின்
ஒன்றிரும் புறழி னன்று முயிரினைந் தொழிலும் வேண்டும்
ஒன்றிநின் றுணரு முண்மைக்கு வமையாணவத் தொடொன்றே.

பதவுரை: ஒன்று இரண்டாகி ஒன்றின் ஒருமையாம்—பிரமமாகிய ஒரு பொருளே பிரமமும் சீவர்களும் என இரண் டாக எண்ணப்பட்டிருந்து முத்திநிலையில் அவ்விரண்டும் ஒன்றாய்விடும் என்னின் சீவர்களும் பிரமமும் ஒருதன்மை யுடையராக வேண்டும். அப்படியில்லாமையால் அது பொருந்தாது, இருமையாகி ஒன்றின் ஒன்று அழியும்—அநாதியிலே ஆன்மாவும் சிவமும் வேறு வேறாயிருந்து முத் தியிலே ஒன்றாகும் என்னின் அநாதியிலே வேறு வேறாயி ருந்த முதல் இரண்டில் ஒன்று அழியும். ஆகையால் அது வும் பொருந்தாது, ஒன்றாது என்னின் ஒன்றுகா—சிவனும் ஆன்மாவும் முத்தியிலும் ஒன்றாது பேதமாயிருக்கும் என் னின் அது அத்துவித நிலையாகாது. ஆகையால் அதுவும் பொருந்தாது, தீயின் ஒன்று இரும்பு உறழின் அன்றாம்—தீயிற் பொருந்திய இரும்பு தீயானுற்போலச் சிவத்திற் பொருந்திய ஆன்மாவும் சிவத்தின் குணங்களைப் பொருந்

தப்பெறும் எனின் அப்படியன்று. ஏனெனின், உயிரின் ஐந்தொழிலும் வேண்டும்—சிவனுக்குரிய ஐந்தொழிலும் ஆன்மாவிடத்திலுங் காணப்படவேண்டும். ஆகையால் அதுவும் பொருந்தாது, ஒன்றி நின்று உணரும் உண்மைக்கு உவமை—ஆன்மா சிவத்தோடு கூடி நின்று பேரானந்தத்தை அனுபவிக்கும் முத்திநிலைக்கு உவமை கூறில், ஆணவத்தோடு ஒன்றே - பெத்தநிலையில் ஆணவமலத்தோடு கூடி அதுவாகவேயிருந்த தன்மையாம்.

குறிப்பு:—*1.* ஒன்றிரண்டாகி யொன்றிஞெருமையாம்:- ஒன்று இரண்டாகி ஒன்றும் என்பவர் ஏகான்மவாதிகள். இவர் பிரமம் ஒன்றே சத்தாகிய பொருள் என்றும், அது மாயோபாதியினுற் சீவர்களாகிப் பலபடவிரியும் என்றும், பின்பு வேதாந்த ஞானத்தினுல் மாயோபாதி ஒழிந்து நீரும் நீரும் சேர்ந்தாற்போலப் பிரமத்தில் ஒன்ருகும் என்றுங் கூறுவர்.

2. இருமையாகி ஒன்றிஞென்றழியும்:- இருமையாகி ஒன்றும் என்பவர் ஐக்கியவாதிகள். இவர் சிவமும் உயிரும் வேறு வேறு என்றும், உயிர் மாயையும் கன்மமும் என்னும் இரண்டு பாசமுடையது என்றும், மாயாபாச மறைப்பினுல் ஞானமின்றியிருக்கும் என்றும், இருவினையும் ஒத்தபொழுது அப்பாசம் நீங்கிச் சிவத்தோடு ஐக்கியமுற்று ஏகமாய்விடும் என்றுங் கூறுவர்.

3. ஒன்ருதென்னிஞென்ருகா:- ஒன்ருது என்பவர் பேதவாதிகள். இவர் ஆன்மா எப்பொழுதும் சிவத்தின் வேறு என்றும், முத்தியிலும் சுத்தமான நித்திய சரீரத்தைப் பெற்று வேருயிருக்குமென்றுங் கூறுவர்.

4. தீயிஞென்றிரும் புறழின்:- தீயின் ஒன்று இரும்பு உறழும் என்பவர் சிவசங்கிராந்தவாதிகள். இவர் தீயிற் சேர்ந்த இரும்பு தீயாஞற்போல, முத்தியில் ஆன்மா சிவத்தோடு கூடிச் சிவத்தின் குணங்களைப் பெற்றுச் சிவமாய் விளங்கும் என்பர். சிவத்தின் குணங்கள் ஆன்மாவிற் கலக்கப் பெறுமென்பது இவர் கொள்கை. சங்கிராந்தம்—கலப்பு. உறழ்தல்—உவமையாதல்.

5. ஒன்றினின்றுணரு முண்மைக் குவமை யாணவத் தொடன்றே:- மேற்கூறிய வாதிகள் கூறும் முத்திநிலையெல்லாம் பொருந்தாது பிழைபடுதலிற், சித்தாந்தத்திற் கூறும் முத்திநிலையே உண்மையானதாம். அம்முத்திநிலையை உவமையால் விளக்குமிடத்து ஆன்மா பெத்தத்தில் ஆணவமலத்தோடு பிரிவின்றியிருந்து அவ்வாணவமலமொன்றேயன்றி வேறொன்றுமில்லை யெனும்படி யிருந்தாற்போல, இம்முத்திநிலையிற் சிவத்தோடு கூடி அச்சிவத்தில் வேறறநின்று சிவாநந்தத்தை நுகர்ந்திருத்தலாம். மலமும் ஆன்மாவும் ஒன்றாகாமல் இரண்டாகாமல் ஒன்று மிரண்டு மன்றாகாமலிருக்குந் தன்மை போலாம்.

பொழிப்பு: பிரமமாகிய ஒரு பொருளே பிரமமும் சீவர்களுமென இரண்டாக எண்ணப்பட்டிருந்து முத்திநிலையில் அவ்விரண்டும் ஒன்றாய் விடுமென்னின், சீவர்களும் பிரமத்தின் இயல்புடையராக வேண்டும். அப்படியில்லாமையால், அது பொருந்தாது.

வேறாகிய சிவமும் ஆன்மாவும் முத்திநிலையில் ஒன்றாகுமென்னின், இரண்டு பொருள் ஒன்றாவதில்லை. அன்றியும் ஒன்று அழியவேண்டியதாகும்.

சிவமும் ஆன்மாவும் ஒன்றாவதில்லையெனின், சிவத்தோடு ஆன்மா ஒன்றுதலே முத்தியென்பதற்கு மாறாய்ச் சிவமும் ஆன்மாவும் கூட மாட்டா என முடியும்.

தீயிற் பொருந்திய இரும்பைப் போலச் சிவத்திற் பொருந்திய ஆன்மா சிவத்தின் குணங்களைப் பொருந்தப் பெறுமெனின், ஒரு பொருளின் குணம் மற்றொரு பொருளுக்கு வருதலில்லையாம். வருமெனின், சிவனுக்குரிய ஐந்தொழில் ஆன்மாவிடத்துங் காணப்படவேண்டும். ஆகையால், இவையெல்லாம் பொருந்துவனவல்ல.

ஆன்மா சிவத்தோடு பொருந்தி நின்று சிவானுபவத்தைப் பெறும் முத்திநிலைக்கு உவமை கூறின், ஆன்மா பெத்தநிலையில் ஆணவமலத்தோடு பொருந்திநின்றது எப்படியோ அப்படியேயாம்.

f. ஆணவமல நீக்கம்

88. அழிந்திடும் பாச மென்னி னித்தமென் றுரைத்தல் வேண்டா
அழிந்திடா தென்னின் ஞான மடைவது கருத வேண்டா
அழிந்திடுஞ் சத்தி நித்த மழிந்திடா தொழியின் முன்னர்
அழிந்திடு மிருளு நாச மடைந்திடா மிடைந்தி டாவே.

பதவுரை: பாசம் அழிந்திடும் என்னின்—இந்த அத்து வித நிலையில் ஆணவமலம் அழிந்துவிடும் என்னில், நித்தம் என்று உரைத்தல் வேண்டா - பதி பசு பாசம் மூன்றும் நித்தம் என்று ஆகமங்கள் சொல்லல் வேண்டுவதில்லை, அழிந்திடாது என்னின்—அழியாதென்னில், ஞானம் அடைவது கருதவேண்டா—ஞானம் பெறுவதை நினைக்க வேண்டுவதில்லை. அப்படியாயின் அழிவது எதெனின், சத்தி அழிந்திடும் நித்தம் அழிந்திடாது - ஆன்மாவின் அறிவை மறைக்கின்ற மலத்தின் காரியமான சத்தியே அழியும். அதுவன்றி அதன் நித்தியத்தன்மை அழியாது. அஃதெதுபோலுமெனின், ஒளியின் முன்னர் அழிந்திடும் இருள் நாசமும் அடைந்திடாமிடைந்திடா—ஆதித்த ஒளியின் முன் நில்லாத இருள் நாசமடைவது மில்லை. அவ்வொளியின் முன் முனைத்து நிற்பதுமில்லை. (அதுபோலும் என்க.)

குறிப்பு:—1. அழிந்திடும் பாசமென்னின்:- பேதவாதிகள் செம்பு களிம்பு குளிகையினாலே அழிந்து, பொன்னானது போல, ஆன்மாவைப் பந்தித்த ஆணவமலமும் அருளினாலே அழிந்துபோக ஆன்மா சிவமயமாய் விடும் என்பர். அப்படியாயின், மலம் அநித்தியப்பொருளாய் ஆகமவிதிக்கு மாறுபாடாகுமென்று அவர் கொள்கையை மறுத்தவாறு.

2. அழிந்திடாதென்னின்......:- முத்திநிலையிலும் ஆணவமலம் நீங்குமாறில்லை என்பவர் பாடாணவாத சைவர்.

பொழிப்பு: ஆணவமலமானது முத்திநிலையில் அழிந்துவிடுமென்னின், அது நித்தம் என்பது பொருந்தாது. முத்திநிலையில் அழியாதென்னின், ஞானம் பொருந்தமாட்டாது. உண்மை எப்படியெனின், மலம் நித்தமாயிருக்க அதன் சத்தியே வலி அழியும் என்பதாம்.

௯. கன்மமல நீக்கம்.

89. **எல்லையில் பிறவி நல்கு மிருவினை யெரிசேர் வித்தின்**
ஒல்லையி னகலு மேன்ற வுடற்பழ வினைக ளூட்டுந்
தொல்லையின் வருதல் போலத் தோன்றிரு வினைய துண்டேல்
அல்லொளி புரையு ஞானத் தழலுற வழிந்து போமே.

பதவுரை: எல்லை இல் பிறவி நல்கும் இருவினை—அளவில்லாத சனனங்களைத் தரும் புண்ணிய பாவங்களான சஞ்சிதவினை, எரிசேர் வித்தின் ஒல்லையில் அகலும்—அக்கினியிற் சேர்ந்த வித்துப்போல ஆசாரியனது திருநோக்கால் விரைவிலே நீங்கும், ஏன்ற உடல் பழவினைகள் ஊட்டும் — முதல்வன் ஏன்றுகொண்ட உடம்பு இடமாகவரும் பிராரத்தவினை உடம்புள்ளளவும் நின்று புசிப்பிக்கும், தொல்லையில் வருதல் போலத் தோன்று இருவினையது உண்டேல் —முற்சனனங்களிற் பிராரத்த கன்மம் புசிக்கையில் ஆகாமிய கன்மம் ஏறினாற்போல இப்பொழுதுந் தோன்றுகின்ற ஆகாமியம் உண்டாயின், அல் ஒளி புரையும் ஞானத்தழல் உற அழிந்துபோம் — இருளைக் கொடுக்கும் சூரியனை ஒத்த ஞானக்கினி வந்து பொருந்த அது அழிந்துபோம்.

குறிப்பு:—1. ஏன்றவுடற் பழவினைகள்—ஞான தீக்கையிலே உடல் பொருள் ஆவி மூன்றும் ஞானசாரியருக்குத் தானஞ் செய்யப்பட்டமையால், 'ஏன்ற வுடற்பழவினைகள்' என்றார். பொருள்—உடலுக்கமைக்கப்பட்டவினை. உடற் பழவினை—உடலுக் கமைக்கப்பட்ட பிராரத்தவினை. ஏன்ற —ஏற்றுக்கொண்ட.

2. புரையும்—புரைத்தல், ஒத்தல்.

3. ஆணவமலமுங் கன்மமலமும் மேலே சொல்லியவாறு நீங்கவே, மாயாமலமும் அழியுமென்பதாயிற்று.

பொழிப்பு: அளவில்லாத பிறவிகளைத் தருதற் கேதுவாயிருக்கின்ற புண்ணிய பாவ வடிவாயுள்ள சஞ்சிதவினை வறுத்த வித்துப்போல ஆசாரியனது திருநோக்கால் நீங்கும். உடலுக்குரிய பிராரத்தவினை உடலுள்ளளவும் நின்று அனுபவத்தினால் ஒழியும். அப்பிராரத்தப் பயனை நுகரும்பொழுது வந்தேறும் ஆகாமியவினை ஒளிமுன் இருள்போல ஞானத்தால் அழியும்.

VI. புனிதனுமம் (ஶ்ரீ பஞ்சாக்கரம்)

1. மலவாசனை தாக்காமைக்கு உபாயம், (90)

2. சூக்கும பஞ்சாக்கரத்தின் பொருளும் அதனைக் கேட்டற்குரியவரும், (91).

3. பஞ்சாக்கர மகிமை, (92)

1. மலவாசனை தாக்காமைக்கு உபாயம்.

90. **பந்தமா னவைய றுத்துப் பவுதிக முழலு மெல்லைச்**
சந்தியா தொழியா தீங்குத் தன்மைபோல் வினையுஞ் சாரும்
அந்தமா திகளில் லாத வஞ்செழுத் தருளி னுலே
வந்தவா றுரைசெய் வாரை வாதியா பேதி யாவே.

பதவுரை : பந்தமானவை அறுத்துப் பவுதிகம் உழலும் எல்லை—ஞானசாரியரது தீக்கையாலே மும்மல பந்தங்களும் ஒழியப்பெற்றுப் பூத சம்பந்தமான தேகம் சஞ்சரிக்கும் பொழுது, சந்தியா தொழியாது—மலவாசனை தாக்கா தொழியாது; அதுபற்றி, இங்குத் தன்மைபோல் வினையும் சாரும்—பெருங்காயம் வைத்தெடுக்கப்பட்ட பாத்திரத்தில் அதன் வாசனை மங்கி மெலிதாய் வீசுமாறு போலப் பிராரத்த வினையும் மங்கி மெலிதாய் வந்து தாக்கும், அந்தம் ஆதிகள் இல்லாத அஞ்செழுத்து — முதலும் முடிவும் இல்லாத ஶ்ரீ பஞ்சாக்கரத்தை, அருளினுலே வந்தவாறு உரைசெய் வாரை—அருளே திருமேனியாகக் கொண்டெழுந்தருளிவந்த ஞானசாரியராலே உபதேசமானபடி உச்சரிப்பவரை, வாதியா பேதியா—அவ்வாசனைகள் தாக்கவும்மாட்டா, பிறழச் செய்யவும் மாட்டா.

குறிப்பு:—*1.* புனிதனுமம்—பரமசிவனுடைய திருநாமம், திருமந்திரமாகிய ஶ்ரீ பஞ்சாக்கரம். இது நம்பனுமம், நாதனுமம், நக்கனுமம், நந்திநாமம், வரதனுமம் என்னும் பெயர்களாலும் விளங்கும்.

2. பந்தமானவை யறுத்துப் பவுதிகமுழலுமெல்லை...:- ஞானசாரியராலே மும்மலங்களும் நீங்கப்பெற்றுத் தான்

பணியை நீத்து நிற்கும் ஞானிகளுக்கும் மலவாசனைதாக்கும். அஃதாவது, தானல்லாத உடம்பைத் தானென்றும், தன தல்லாத போகத்தைத் தனதென்றும், மாறுபாடாகக் கருதப் பண்ணும் மயக்கவுணர்விற்குக் காரணமாகிய ஆணவமல வாசனை தாக்குதல். அதுபற்றி அவ்வுடம்பிற்குரிய பிராரத்த வினையின் அனுபவமும் மயங்கிப்போய் மெலிதாய் வந்து தாக்கும். இப்பிராரத்த நுகர்ச்சியில் நான் எனது என்பன எழுமாதலால், அவை மலவாசனையாய் ஆகாமியத்தையும் விளைவிக்கும். இவற்றின் வாசனை தாக்காமைக்கு உபாயம் என்னவெனில், ஸ்ரீ பஞ்சாக்கரத்தை ஓதி ஏகனுகி இறைபணி நிற்றலாம்.

இந்நிலையில் ஓதப்படும் பஞ்சாக்கர முறைமையைக் குரு முகத்தாலறிக.

3. பஞ்சாக்கரம் சாதகரின் பக்குவ தாரதம்மியத்தின் படி உபதேசிக்கும் சோபானக்கிரமத்தில், முறையே தூலம், சூக்குமம், காரணம, மகாகாரணம், மகாமனு என்னும் ஐந்துவகையாய் விளங்கும். அவற்றுள்,

நகரத்தை முதலிலும், யகரத்தை இறுதியிலும் வைத் துச் செபிப்பது தூலபஞ்சாக்கரம் எனப்படும். இது அவரவர் களின் சமயாசார கன்மாநுட்டானஙகளுக்கு இன்றியமை யாதது; முத்தியில் விருப்பமுடையோருக்குத் தக்கதன்று.

நகார மகாரங்களை இறுதியிலும், சிகார வகாரங்களை முதலினும், யகாரத்தை இடையிலுங் கொண்டிருப்பது சூக்குமபஞ்சாக்கரம் எனப்படும். இதனை முத்திபஞ்சாக்கரம் என்றுஞ் சிலர் சொல்வர்.

சிகார வகாரங்கள் இரண்டும் முறையே எதிர் நிரனிறை யாக நிற்க, யகாரமானது நடுவே நிற்பது காரண பஞ்சாக் கரம் எனப்படும். இது அதிசூக்கும பஞ்சாக்கரம் என்றும், முத்தி பஞ்சாக்கரம் என்றும். இருதலைக்கொள்ளி என்றும், இருதலை மாணிக்கம் என்றுஞ்சொல்லப்படும்.

இக்காரண பஞ்சாக்கரமாகிய சிகார வகார யகாரங் களுள்ளே, யகாரமாகிய ஆன்மாவனது சிகாரமாகிய சிவத் தினுல் வகாரமாகிய அருளிலே இலயப்பட்டு நிற்க, அருளும்

சிவமுமாகிய வகாரம் சிகாரம் என்னும் இரண்டு மாத்திர மாய் நின்று விளங்குவதே மகாகாரண பஞ்சாக்கரம் எனப் படும்.

மகாகாரண பஞ்சாக்கரமாகிய வகார சிகாரம் இரண் டினுள், வகாரமாகிய அருளையும் தன்னிடத்து இலயப்படு மாறு அடக்கிக்கொண்டு, சிகாரமாகிய பதி எழுத்து மாத்திர மாய்த் தனித்து நிற்பதே மகாமனு எனப்படும். இது நாயோட்டு மந்திரம் எனவும், இறையெழுத்து எனவும், பெருவெழுத்து எனவும், பிரமபீஜம் எனவுஞ் சொல்லப்படும்.

4. ஆதியந்த மில்லாத பரமசிவனுடைய திருநாமமும் ஆதியந்தமில்லாதது என்பார், "அந்தமாதிகளில்லாத வஞ் செழுத்து" என்றார்.

5. உரைசெய்வாரை:- உச்சரிக்கும் முறை மானதம், மந்தம், உரை என மூவகைப்படும். அவற்றுட் சுத்தமானதம் எனப்படும் அறிவாற் கணித்தலை நோக்கியே "உரை" என்றார்.

பொழிப்பு : மலமாயை கன்மங்களாகிய பந்தங்கள் நீங்கிப் பிராரத்த வினைக்கீடாகச் சரீரம் சஞ்சரிக்கும்பொழுது மலவாசனை தாக்காதொழியாது. அதுபற்றிப் பிராரத்தவினை யும் மெலிதாய்வந்து தாக்கும். ஞானசாரியர் உபதேசப்படி ஸ்ரீ பஞ்சாக்கரத்தை உச்சரிப்பவரை அவ்வாசனைகள் தாக் கவும்மாட்டா; ஆகாமியவினை எறுதாதலின், அவர் நிற்கும் நிலையினின்று பிறழச் செய்யவுமாட்டா.

2. சூக்குமபஞ்சாக்கரத்தின் பொருளும் அதனைக் கேட்டற்குரியவரும்

91. **திருவெழுத் தைந்திலான் மாத்திரோத மாசருள் சிவஞ் சூழ்**
தரநடு நின்ற தோன்றுந் தன்மையின் றேன்மை யாகி
வருமந மிகுதி யாலே வாசியி லாசை யின்றிக்
கருவழிச் சுழலு மாறுங் காதலார்க் கோத லாமே.

பதவுரை : திரு எழுத்து ஐந்தில்—சூக்கும பஞ்சாக்கர மாகிய சிவயநம என்னும் அக்கரங்கள் ஐந்தில், திரோதம் ஆசு—திரோதான சத்தியும் ஆணவமலமும் பின்னும், அருள்

சிவம்—அருளும் சிவமும் முன்னுமாகச், சூழ்தர—சூழ்ந்துநிற்க, நடுநின்றது—நடுவே நின்றது, ஆன்மா—ஆன்மாவாம், ஒன்றும் தன்மையின்—இங்ஙனம் இருவகைக்கும் நடுவாகி ஒன்ருயிருக்குந் தன்மையோடு, தொன்மையாகி வரும் மநமிகுதியாலே—அநாதியாய் வரும் மலதிரோதங்களின் மேலீட்டினுலே (அவ்வான்மா விடயபோகங்களில் அழுந்தி). வாசியில் ஆசையின்றி—அருளிலும் சிவத்திலும் விருப்பின்றிக், கருவழிச் சுழலும்—கருவழிப்பட்டுப் பிறந்திறந்து உழலும், மாறும் காதலார்க்கு ஒதலாம்—விடய போகங்களில் வெறுப்பும் முத்தியின்பத்தில் விருப்பமு முடையவருக்கு இப்பஞ்சாக்கரத்தை உபதேசிக்கலாம்.

குறிப்பு :—1. ஒன்ருந் தன்மை:-பிறப்பினை விளக்கும் நகாரமகாரங்கள் ஒருபுறமாகவும், வீட்டினை விளக்குஞ் சிகார வகாரங்கள் மற்ருெருபுறமாகவுஞ் சூழ்ந்துநிற்க, ஆன்மா இவ்விருவகைக்கும் நடுவே நின்று சார்ந்ததன் வண்ணமாய் அவத்தையுறுதலால், 'ஒன்ருந்தன்மை' என்ருர்.

பொழிப்பு : சூக்கும பஞ்சாக்கரத்திலே திரோதமும் மலமும் ஒருபுறமாகவும், அருளும் சிவமும் மற்ருெருபுறமாகவுஞ் சூழ்ந்துநிற்க, இவற்றின் நடுவே நிற்பது ஆன்மாவாம், இங்ஙனம் நடுவே நிற்பதினுலும், மலதிரோதங்களின் மயக்கமிகுதியினுலும், விடயபோகங்களில் அழுந்தி, அருளிலும் சிவத்திலும் விருப்பின்றிப் பிறந்திறந்துழலும். விடயபோகங்களில் வெறுப்புண்டாகி முத்தியில் விருப்பமுடையோருக்கு இப்பஞ்சாக்கரத்தை உபதேசிக்கலாம்.

3. பஞ்சாக்கரத்தின் மகிமை

92. **ஆசுறு திரோத மேவா தகலுமா சிவமுன் ஞக**
ஓசைகொ ளதனி னம்மே லொழித்தரு ளோங்கு மீள
வாசியை யருளு மாய மற்றது பற்று வுற்றங்
கீசனி லேக மாகு மிதுதிரு வெழுத்தி னீடே.

பதவுரை : ஆசு உறு திரோதம் மேவாது அகலுமா—ஆணவமலமும் அதனேடு கூடிநின்று பாகம் வருத்தும் திரோதாயியும் உன்னைப் பொருந்தாமால் நீங்கும்படி, சிவமுன்ஞக

ஓசைகொள்—சிகார வகாரங்கள் முதலாக் வைத்தோதப் படுஞ் சூக்கும பஞ்சாக்கரத்தைச் செபிப்பாயாக, அதனின்— அங்ஙனஞ் செபித்தலினுல், நம்மேல் ஒழித்து அருள் ஓங்கும்— நகாரமாகிய திரோதானசத்தி அதன் பின்னுள்ள மகார மாகிய மலத்தை ஒழித்து அருட்சத்தியாய் விளங்கும், மீள வாசியை அருளும்—பின்பு வகாரமாகிய அந்த அருட்சத் தியே சிகாரமாகிய சிவத்தைத் தரும். எங்ஙனமெனில்; மாய—மகத்தான ஆன்மாவானது. மற்றது பற்று—அந்த அருள் பற்றுக்கோடாக நின்று, அங்கு உற்று—அவ்வருளிலே அடங்கி அதுவேயாய், ஈசனில் ஏகமாகும்—சிவத்திலே ஒன்று படும், திருவெழுத்தின் ஈடு இது—பஞ்சாக்கரத்தின் மகிமை இதுவாம்.

குறிப்பு :—1. ஆசுறு திரோதமேவா தகலுமா......:- சூக்கும பஞ்சாக்கரத்தைச் செபித்தலினுல் ஆணவமலம் பரி பாகமெய்தி நீங்கும். அப்பொழுது மலத்தைப் பரிபாகம் வருத்திய திரோதானசத்தி அருட்சத்தியாய் மாறி ஆன்மா விற் பதியும். அதன்பின் சோபான முறையால் ஞானுசாரி யரின் உபதேசங்களுண்டாம். அவை காரணம், மகாகாரணம், மகாமனு என்னும் பஞ்சாக்கரங்களாம். இவற்றுல் வரும் அனுபவங்கள் அருள் பற்றுக்கோடாக நிற்றலும், அதனில் அடங்கி நிற்றலும், சிவத்தோடு ஏகனுகி நிற்றலுமாம்.

2. நம்மேல்:- நகரத்துக்குப் பின்வரும் மகரம். மேல்-பின்.

3. மாய—ஆன்மா மலத்தினீங்கி நின்றமையால், மாய எனப்பட்டது. மா—மகத்தான. ய—ஆன்மா.

பொழிப்பு : ஆணவமலமும் திரோதமும் நீங்கும் பொருட் டுச் சூக்கும பஞ்சாக்கரத்தைச் செபிக்கவேண்டும். அங்ஙனம் செபித்தலினுல் திரோதானசத்தி மலத்தை நீக்கி அருட்சத்தி யாய் மாறிநின்று பிரகாசிக்கும். பின்பு, ஆன்மா அவ்வருள் தாரகமாக அதனில் அடங்கி அதுவேயாய்ச் சிவத்தோடு ஏகமாகும். பஞ்சாக்கர மகிமை இதுவாம்.

———

VII. அணைந்தோர் தன்மை.

1. சீவன்முத்தர் நிட்டைகூடி ஞேயத்தழுந்துவர், (93)

2. அவர், விதிவிலக்குகளைத் தாமாகச் செய்வதும் விடுவதுமின்றிச் சிவமொன்றையே கண்டிருப்பர், (94)

3. அவர் ஆனந்தக்களிப்புடன் வாழ்வர், (95)

4. அவர் செய்யும் யோகம், (96).

5. அவர் செய்யுங் கிரியை, (97).

6. அவர் செய்யுஞ் சரியை, (98).

1. சீவன்முத்தர் நிட்டைகூடி ஞேயத்தழுந்தவர்

93. **தீங்குறு மாயை சேரா வகைவினை திரிவிதத்தால்**
நீங்கிட நீங்கா மூல நிறையிரு ளிரிய நேயத்
தோங்குணர் வகத்த டங்கி யுளத்துளின் பொடுங்க நேரே
தூங்குவர் தாங்கி யேகத் தொன்மையிற் றுகளி லோரே.

பதவுரை: தீங்கு உறு மாயை சேராவகை—குற்றத்தையுடைய மாயாகாரியங்கள் வந்து சேராதபடி, வினை திரிவிதத்தால் நீங்கிட—சஞ்சிதம் முதலிய மூவினைகளும் மூவிதத்தால் ஒழிந்திட, நீங்கா மூலநிறை இருள் இரிய — விட்டு நீங்காத மூலமலமாகிய பேரிருளும் அகன்றுபோக, நேயத்து ஓங்கு உணர்வு அகத்து அடங்கி—சிவத்திற் பிரகாசமான அருளிலே தாம் அடங்கி, ஏகத்தொன்மையின் தாங்கி—அவ்வருளோடு பிரிவின்றி யிருக்குஞ் சிவத்தினால் தாங்கப்பட்டு, உளத்துள் இன்பு ஒடுங்க — தம்மறிவினுள்ளே பேரின்பம் அடங்க, நேரே தூங்குவர்—மலவாசனை சிறிதும் தாக்காது ஏகமாகி ஆனந்தமுறுவர், துகளிலோர் — பாசத்தினீங்கிய சீவன்முத்தர்.

குறிப்பு:—1. தீங்குறு மாயை சேராவகை வினை திரிவிதத்தால் நீங்கிட :- சஞ்சிதம் தீக்கையாலும், பிராரத்தம் அனுபவத்தாலும், ஆகாமியம் ஞானத்தாலும் ஒழியும். சஞ்சிதமும் ஆகாமியமும் ஒழியவே, மறுசனனங்கள் இல்லையாய், அவற்றிற்கு வேண்டப்படும் மாயாகாரியங்களான

தநு கரண புவன போகங்களும் வேண்டப்படா. பிராரத்தப் பயனாகிய இன்பதுன்பங்கள் அனுபவிக்குங்காலத்து மாயை அவற்றிலே மயங்கச் செய்யும். இந்த மாயாகாரியமான மயக்க வாசனையும் தான் பணி நீத்து அருள்வழி நிற்போரை மயக்காதொழியும். ஆகவே, மூவினைகளும் ஒழிந்தவிடத்து மாயையும் ஒழியும்.

மாயையானது பொய்யான போகங்களை மெய்யென் றெண்ணச் செய்து மயக்குதலால் 'தீங்குறு மாயை' என்றார்.

2. மூலநிறையிருளிரிய:- ஒளிமுன் இருள்போல, ஞானம் பிரகாசித்தவிடத்து ஆணவமலம் நீங்குமென்பது.

3. நேயத்தோங்கு வுணர்வகத்தடக்கி... துகளிலோர்:- ஏகனாகி இறைபணி நிற்கச் சிவாநந்தந் தோன்றும். அச் சிவாநந்தத்தை அனுபவித்து நிற்பர் சீவன்முத்தர் என்பது. நேயம்...ஞேயம், சிவம்.

பொழிப்பு :- சீவன் முத்தர் மும்மலங்களும் நீங்கப்பெற் றுத் தான் பணிநீத்துச், சிவத்தோடு ஏகமாகிநின்று, பேராநந்தத்தை அனுபவிப்பர் என்பதாம்.

2 அவர், விதிவிலக்குகளைத் தாமாகச் செய்வதும் விடுவதுமின்றிச் சிவமொன்றையே கண்டிருப்பர்.

94. **குறிப்பிடங் காலந்திக் காசனங் கொள்கைகுலங் குணஞ் சீர்**
சிறப்புறு விரதஞ் சீலந் தபஞ்செபந் தியான மெல்லாம்
மறுத்தற வொழிதல் செய்தன் மருவிடா மன்னு செய்தி
உறக்குறு பவர்போல் வாய்மை யொழிந்தவை யொழிந்து போமே

பதவுரை : குறிப்பிடம்—நிட்டைக்கு யோக்கியமாகக் குறிக்கும் புண்ணியத் தலங்களும், காலம்—இன்னகாலம் இதுசெய்யவேண்டு மென்னுங் காலசங்கற்பமும், திக்கு—இன்னதிக்கு நன்று இன்ன திக்குத் தீது என்னும் திக்குக் கற்பனையும், ஆசனம் - பத்மாசனம் முதலான ஆசனங்களில் இன்ன ஆசனத்திலே இருக்கவேண்டும் என்னும் ஆசன நியமமும், கொள்கை—சமயக் கோட்பாடுகளும், குலம்—சாதியபிமானமும், குணம்—சமயாசார குலாசாரங்களைப்பற்றி

வரும் விருப்பு வெறுப்புக்களும், சீர்—வேஷம் ரூபம் முதலிய சிறப்புக்களில் வைக்கும் அபிமானமும், சிறப்பு உறு விரதம்—சிறப்பினையுடைய விரதங்களும், சீலம் நல்லொழுக்கமும், தவம்—பஞ்சாக்கினியில் நடுநிற்றல் முதலிய தவங்களும், செபம்—செபங்களும், தியானம் — ஆருதாரங்களிலே தியானிக்கும் தியானங்களும், எல்லாம்—ஆகிய இவையெல்லாம், மறுத்து அற ஒழிதல் செய்தல் மருவிடா—தாமாக மறுத்துத் தீரவிடுதலும் செய்தலும் பொருந்தா, வாய்மை ஒழிந்தவை—உண்மைப் பொருளாகிய சிவத்தைக் கண்டிருக்குஞ் செயலொழிந்தனவாகிய, மன்னு செய்தி — ஏனைய நியமச் செயல்களெல்லாம், உறக்கு உறுபவர்போல்—நித்திரை செய்கின்றவர் கைப்பொருள்போல், ஒழிந்துபோம்—தாமாகவே ஒழிந்துபோம்.

குறிப்பு: — 1. குறிப்பிடம்—காசி முதலிய தலங்களும் கங்கை முதலிய தீர்த்தங்களும் நல்லன, மற்றைய தீயன என்று கருதல்.

2 ஆசனம்—சுவத்திகம், கோமுகம், பதுமம், வீரம், கேசரி, பத்திரம், முத்தம், மயூரம், சுகம் முதலாயின.

3. சீர்—விபூதி, உருத்திராக்கம், காஷாயம், தண்டு, கமண்டலம் முதலிய சிறப்புககளில் அபிமானம்.

பொழிப்பு: சீவன்முத்தர் முன்புள்ள நியமங்களைச் செய்வதுமில்லை, தாமாக விடுவதுமில்லை; அவர் சிவமாகிய மெய்ப்பொருளொன்றையே கண்டுகொண்டிருப்பர்; ஏனைய நியமங்களெல்லாம் தாமாக ஒழிந்துபோம்.

3. அவர் ஆநந்தக் களிப்புடன் வாழ்வர்

95 **அகம்புற மென்றி ரண்டா லருச்சனை புரியு மிந்தச்**
சகந்தனி லிரண்டு மின்றித் தமோமய மாகி யெல்லாம்
நிகழ்ந்திட மகிழ்ந்து வாழு நீர்மையார் போல ஞானந்
திகழ்ந்தகம் புறமெனாத செம்மையார் நன்மை யாரே.

பதவுரை: அகம்புறம் என்று இரண்டால் அருச்சனை புரியும் இந்தச் சகம் தனில்—அகப்பூசை புறப்பூசை என்று இருவிதமாக அருச்சனைபண்ணிப் போக மோக்ஷ மிரண்டினில்

தாம் இச்சித்ததைப் பெற்றுக் கொள்ளும் இந்தப் பூமியின் கண்ணே, இரண்டும் இன்றி—அவ்விருவித பூசைகளுமின்றி, தமோமயமாகி—அஞ்ஞானமே தமக்கு வடிவாகி, எல்லாம் நிகழந்திட—வினைக்கீடாக நிகழ்வன வெல்லாம் நிகழத் தாம் அவற்றைக் கருதாது, மகிழ்ந்து வாழும் நீர்மையார் போல— தாம்கருதிய பொருளொன்றிலே சந்தோஷமுற்றுவாழும் உலகத்தவரைப்போல, ஞானம் திகழ்ந்து—ஞானம் பிரகாசித்த விடத்து, அகம் புறம் எனாத செம்மையார்—அதனை அகம் என்றும் புறம் என்றும் பிரித்தறியாது எங்கும் ஒரு தன்மைத்தாகக்கண்டு, அந்த ஞானமே தமக்கு வடிவாய், பிராரத்த வினைக்கீடாக நிகழ்வனவெல்லாம் நிகழத் தாம் அவற்றைக் கருதாது. தாம் கருதிய சிவம் ஒன்றிலே ஏகமாகி நின்று சிவாநந்தத்தை அனுபவிக்குஞ் சிறப்புடையோர், நன்மையார்—அந்த உண்மை ஞானத்தைப்பெற்ற சீவன்முத்தர்.

குறிப்பு:—1. தமோமயம்—அஞ்ஞான வடிவு. தமம்—ஆணவமலம், அஞ்ஞானம். மயம்—வடிவம்.

2. மேற்கூறிய மூன்று செய்யுள்களாலும் சீவன்முத்தரது ஞானத்தின் நிலை உணர்த்தப்பட்டது

பொழிப்பு : சீவன்முத்தர் திருவருளை எங்கும் ஒருதன்மைத்தாகக் கண்டு, அவ்வருளே தமக்கு வடிவாய்ப் பிராரத்த வினைக்கீடாக நிகழ்வன வெல்லாம் நிகழ, அவற்றாலே தாக்கப் படாது, சிவத்திலே ஏகமாகிப் பேராநந்தமுற்றிருப்பர்.

4. அவர் செய்யும் யோகம்.

96. அண்டமே விடவ னைத்து மனைத்தையு மண்ட மேவிக்
கொண்டல்போ லெவையு ஞானக் குறைவிலா நிறை தலாலே
கண்டதோர் பொருளை யந்தக் கருத்தினுற் காணிற் றனே
அண்டநா யகனுர் மேனி யானதே லைய மின்றே.

பதவுரை : அனைத்தும் அண்டம் மேவிட — பிருதிவி முதலிய நான்கு பூதங்களும் ஆகாயத்தைப் பொருந்திநிற்க, அண்டம் அனைத்தையும் மேவிக் கொண்டல்போல் — அந்த ஆகாயம் அவையெல்லாவற்றையும் கவளீகரித்துக்கொண்டு நிற்றல்போல, எவையும் ஞானம் குறைவிலா நிறைதலாலே—

சராசரங்களனைத்திலும் திருவருள் பூரணமாய்றைதிந்திருக்கையால், கண்டதோர்பொருளை அந்தக் கருத்தினால் காணில்- தோன்றிய ஒரு விடயத்தை அத்திருவருள் வடிவாகக் காணில், தானே அண்டநாயகனார் மேனி — தானும் உலகநாயகரான சிவத்தின் திருமேனியாய் நிற்பன், ஆனதேல் — அவ்வாறு நிற்பின், ஐயமின்று — அந்த ஞானநிலையை அடைதலில் ஐயமின்று.

குறிப்பு: — 1. பிரபஞ்சவாதனையால் மேற்கூறிய ஞான நிலை வழுவினவிடத்து, அவ்வாதனையை நீக்கிக்கொள்வதற்குச் சீவன்முத்தர் செய்யும் யோகம் இதுவென்று இச்செய்யுளாற் கூறினார். இது ஞானத்தில் யோகம் எனப்படும்.

2. நாயகனார் மேனி :- சிவத்தின் திருமேனியாகிய திருவருள் ''கருணை திருவுருவாகி'' என்றதும் இது. (பார். செ. 14.)

பொழிப்பு : சராசரங்களனைத்திலும் திருவருள் கலந்து வியாபகமாய் நிற்றலால், தனக்கு எதிர்ப்படும் பொருள்களை அத்திருவருள் வடிவாகக் காணில் தானும் அவ்வருள்வடிவாகி அந்த ஞானநிலையை அடைவன்.

5. அவர் செய்யுங் கிரியை

97. மண்முதற் கரண மெல்லா மறுவசத் தாக்கி ஞானக்
கண்ணினி லூன்றி யந்தக் கருத்தினு லெவையு நோக்கி
எண்ணி யஞ்செழுத்து மாறி யிறைநிறை யுணர்ந்து போற்றல்
புண்ணியன் றனக்கு ஞான பூசையாய்ப் புகலு மன்றே.

பதவுரை : மண்முதல் கரணம் எல்லாம் — பிருதிவி முதலிய தத்துவங்கள் எல்லாம், மறு அசத்தாக்கி — தனக்கு வேறான சடப்பொருளெனக்கண்டு நீக்கி, ஞானக் கண்ணினில் ஊன்றி — அப்படிக் காணச் செய்த அருளிலே நிலை பெற்று நின்று, அந்தக் கருத்தினால் எவையும் நோக்கி — அந்த அருட்கண்ணால் எவற்றையும் பார்த்து, அஞ்செழுத்து மாறி எண்ணி—பஞ்சாக்கரத்தை மாறிச் செபித்து, இறை நிறை உணர்ந்து போற்றல் — சிவத்தினது அத்துவித

நிலையை நினைந்து துதித்தல், புண்ணியன் தனக்கு ஞான பூசையாய்ப் புகலும்—சிவனுக்கு ஞான பூசை என்று ஆகமம் சொல்லும்.

குறிப்பு: — 1. பிரபஞ்ச வாதனையால் மேற்கூறிய யோக நிலை குலைந்தவிடத்து, அவ்வாதனையை நீக்கிக்கொள்வதற்குச் சீவன்முத்தர் செய்யுங் கிரியை இதுவென்று இச்செய்யுளாற் கூறினர். இது ஞானத்திற் கிரியை எனப்படும்.

2. **மண்முதற் கரணமெல்லா மறுவசத் தாக்கல்** :- முப்பத்தாறு தத்துவங்களும் தனக்கு அந்நியமான சடப் பொருள்களென்று அருளால் அறிந்து அவற்றினீங்கி நிற்றல். இது பஞ்ச சுத்திகளுட் பூதசுத்தி எனப்படும்.

3. **ஞானக் கண்ணினிலூன்றல்** :- திருவருளோடு கூடி நிற்றல். திருவருளைத் தாரகமாகக்கொண்டு நிற்றல். இது ஆன்மசுத்தி எனப்படும்.

4. **அந்தக் கருத்தினலெவையு நோக்கல்** :- தற்போதத்தைப் பின்னிட்டு அருளை முன்னிட்டு எவற்றையுங் காண்டல், வினைக்கீடாக நிகழ்வனவெல்லாவற்றையும் திருவருட் செயலாகக் காண்டல். "அருளாலெவையும் பாரென்றான்" என்னும் தாயுமானசுவாமிகள் வாக்கும் இக்கருத்துடையது. (தாயு, ஆனந்தக்களி) இது திரவியசுத்தி எனப்படும்.

5. **மாறி அஞ்செழுத்து எண்ணல்** :- காரண பஞ்சாக்கரத்தைச் செபித்தல். இது மந்திரசுத்தி எனப்படும்.

6. **இறைநிறை போற்றல்** :- பரமசிவன் சர்வவியாபியாய்ச் சடமுஞ் சித்துமாகிய எல்லாப் பொருள்களோடுங் கலந்துநிற்கும் அத்துவித நிலையை உணர்தல். இது இலிங்க சுத்தி எனப்படும்.

பொழிப்பு : பிரபஞ்சப் பற்றை விட்டு, அருள்வழி நின்று, நிகழ்வன வெல்லாவற்றையும் அவ்வருட் செயலாகக் கண்டு, பஞ்சாக்கரமோதி, முதல்வனது அத்துவித நிலையை நினைந்து துதித்தல் ஞானபூசையாம்.

6. அவர் செய்யும் சரியை.

**98. தொண்டர்க டாமும் வானோர் தொழுந்திரு மேனிதானும்
அண்டருங் கண்டி லாத வண்ணலே யெனவ ணங்கி
வெண்டர ளங்கள் சிந்த விழிமொழி குளறமெய்யே
கண்டுகொண் டிருப்பர் ஞானக் கடலமு தருந்தி னோரே.**

பதவுரை : தொண்டர்கள் தாமும் — சிவனடியாரும், வானோர் தொழும் திருமேனிதானும்—தேவர்கள் வணங்குஞ் சிவலிங்கமும், அண்டரும் கண்டிலாத அண்ணலே என வணங்கி — தேவரும் காண்டற்கரிய சிவபிரானே என்று வணங்கி, விழி வெண் தரளங்கள் சிந்த—கண்கள் வெண் மையான முத்துப்போலும் நீர்த்துளி சிந்த, மொழி குளற— வாக்குத் தழுதழுப்ப, மெய்யே கண்டுகொண்டு இருப்பர்— உண்மைப் பொருளாகிய சிவத்தையே கண்டுகொண்டிருப் பர், ஞானக்கடல் அமுது அருந்தினோர்—ஞானக்கடலிலே விளைந்த பேரின்பமாகிய அமுதத்தைப் புசித்த சீவன்முத்தர்.

குறிப்பு:—1. தொண்டர்கள் தாமும் :- சிவஞானிகள் சிவனடியாரைச் சிவனென வழிபடுவதேதெனில், அவ்வடி யாரின் வேடமும் பாவனையும் செயலுந் தன்மையுமே அதற் குக் காரணமாம். வேடம்—பரமசிவனது திருவேடமாகிய திருநீறு, உருத்திராக்கம் முதலியன. பாவனை—அவர்செய் யும் சிவோகம்பாவனை. செயல்—இதயத் தானத்திலே ஒரு குறியின்கண் வைத்துப் பரமசிவனை எண்ணுஞ்செயல். தன்மை—அவ்வாறு கூடுங்காலத்துக் குறியுங் குறிக்கின்ற தாமுமின்றி நிற்குந் தன்மை.

2. வானோர் தொழுந் திருமேனி :- சிவபூசைத்தொண்டு பயன்படுதல் பூமியின்கண் அல்லது மற்றைய உலகங்களிற் கூடாதாகையால், பிரமா, விட்டுணு முதலிய தேவர்களும் இப்பூமியின் கண்ணே வந்து சிவனை அர்ச்சித்து முத்தியைப் பெறுவர். ஆகையால், "வானோர் தொழுந் திருமேனி" என்றார்.

3. அண்டருங் கண்டிலாத வண்ணல் :- தேவர்கள் பதிஞானமில்லாதவராகையாலே, தாங்கள் செய்த பசுபுண்

ணியத்தின் பயனைச் சுவர்க்கலோகத்தில் அனுபவிப்பார்க ளன்றிச் சிவனை அறியார் என்பது.

4. வெண்டரளங்கள் சிந்த விழிமொழிகுளற :- விழி களில் நீர் ததும்பலும், நாக்குத் தழுதழுத்தலும், அன்பின் மேலீட்டினுல் வருங் குணங்களாம்.

5. பாலானது பசுவினுடைய தேகமெல்லாம் வியாபித் திருந்தாலும் வேறிடங்களிற் காணப்படாமல் கன்றைக் கண்டபொழுது முலையிலே விம்மி ஒழுகுவது போல, பரம சிவனும் அன்பினுல் வழிபடும் ஞானிகளுக்கு அவ்வன்பே தாமாய் எப்போதும் சிவலிங்கம் முதலிய திருமேனிகளில் வெளிப்பட்டு நின்று அருள் செய்தலினுல், அச்சிவஞானி கள் அத்திருமேனிகளைச் சிவமேயெனக் கண்டு வழிபடுவர்.

யோகிகளுக்கும் கிரியையாளருக்கும் கறந்தவிடத்துத் தோன்றும் பால்போலவும், விறகைக் கடைந்தவிடத்துத் தோன்றும் அக்கினி போலவும் அத்திருமேனிகளில் அப் போதப்போது தோன்றி நின்று அருள்செய்வர்.

சரியையாளருக்கு அத்திருமேனிகள் வெளிப்படாது நின்று அருள் செய்வர்.

சொரூபசிவமும், தடத்தசிவமும், பரஞானத்தையுடை யாரும், சிவலிங்காதிமூர்த்தங்களும், சிவபத்தர் பொருட்டாக அப்போதப்போது வெளிப்பட்டருளும் மூர்த்தங்களும் ஆகிய இவை எல்லாம் குருமூர்த்தங்களேயாதலின், இச்செய்யுளிலே தொண்டர்களையுஞ் சிவலிங்கத்தையும் கூறி, ஞானகுருவைக் கூறுதொழிந்தனர். ஆகவே, சிவனடியாரையும், சிவலிங் கத்தையும், ஞானகுருவையும்ஞ் சிவனெனக் கண்டு வணங்கு வர் சீவன்முத்தர் என்பது இச்செய்யுளின் கருத்து.

பொழிப்பு: ஞானக்கடலி லெழுந்த சிவாநந்த அமிர் தத்தைப் பருகிய சீவன்முத்தர் சிவனடியார்களையும் சிவலிங் கம் முதலாகிய திருமேனிகளையும் சிவமென்று கண்டுவணங்கிக் கண்களில் ஆநந்த அருவி சொரிய நாத் தழுதழுப்ப உரை தடுமாற ஆநந்த வெள்ளத்துள் அமிழ்ந்தி அச்சிவமொன் றையே தரிசித்திருப்பர்.

99. **நிலவுலோ காய தாதி நிகழ்சிவாத் துவிதாந் தத்துட்**
குலவின ரளவ ளாவாக் கொள்கைய தாகி வேதத்
தலைதரு பொருளா யின்பாய்த் தாவில்சற் காரி யத்தாய்
மலைவறு முணர்வாற் பெத்த முத்திகண் மதித்தா மன்றே.

பதவுரை : நிலவு உலோகாயத ஆதி நிகழ் சிவாத்துவித அந்தத்துள் குலவினர்—விளங்குகின்ற உலோகாயதம் முதலாக வழங்கிவரும் சிவாத்துவிதசைவம் ஈறுகவுள்ள சமயங்களில் நிற்பவரது, அளவு அளாவாக் கொள்கையதாகி—பிரமாணங்களைத் தழுவாத கோட்பாட்டை உடையதாய், வேதத் தலைதரு பொருளாய்—வேதத்தின் சிரமாகிய உபநிடதங்கள் தரும் பொருளாய், இன்பாய்—பேரின்பத்தை விளைவிப்பதாய், தாவு இல் சற்காரியத்தாய்—கேடில்லாத சற்காரிய இயல்பு கூறுவதாய், மலைவு அறும் உணர்வால்—மலைவற்றிருக்கின்ற சைவசித்தாந்த அறிவால், பெத்தமுத்திகள்—பெத்தமுத்தி நிலைகளை, மதித்தாம்—வரையறுத்துச் சொன்னோம்.

குறிப்பு :— நிலவுலோகாயதாதி நிகழ் சிவாத்துவிதாந்தம்:— உலோகாயதம் முதற் சிவாத்துவிதசைவம் ஈறுகக் கூறப்படுஞ் சமயங்களெல்லாம் புறப்புறச்சமயம், புறச்சமயம், அகப்புறச்சமயம், அகச்சமயம் என நான்கு வகைப்படும். அவற்றுள்,

புறப்புறச்சமயம் — உலோகாயதம், மாத்தியமிகம் யோகாசாரம் சௌத்திராந்திகம் வைபாடிகம் என்னும் நால்வகைப் பௌத்தம், ஆருகதம் என அறுவகைப்படும்.

புறச்சமயம்— தருக்கம், மீமாஞ்சை, ஏகான்மவாதம், சாங்கியம், யோகம், பாஞ்சராத்திரம் என அறுவகைப்படும்.

அகப்புறச்சமயம்— பாசுபதம், மாவிரதம், காபாலம், வாமம், வைரவம், ஐக்கியவாதசைவம் என அறுவகைப்படும்.

அகச்சமயம்— பாடாணவாதசைவம், பேதவாதசைவம், சிவசமவாதசைவம், சிவசங்கிராந்தவாதசைவம், ஈசுவரவவிகாரவாதசைவம், சிவாத்துவிதசைவம் என அறுவகைப்படும்.

புறப்புறச்சமயம்.

1. **உலோகாயதம்:** உலோகாயத நூலிற் கூறப்படும் பொருள்களாவன :— பிரத்தியட்சப் பிரமாணம் ஒன்றே உள்ளது. பிருதிவி, அப்பு, தேயு, வாயு என்னும் நான்கே தத்துவங்கள். இவை நித்தப்பொருள்கள். இவற்றின் கூட்டமே உடம்பு. வெற்றிலைபாக்கும் சுண்ணும்பும் கூடியவிடத்துச் சிவப்பு நிறம் ஒன்று தோன்றுமாறுபோல, அப்பிருதிவி முதலிய நான்கின் கூட்டரவில் ஓர் உணர்வு உண்டாகும். அவ்வுணர்வு உடம்பு வளர வளரும், தேயத் தேயும், ஆகலின், உடம்புக்கு வேறே ஆன்மா உண்டென்பதும் பொய்; உடம்பிற்கு இன்பத்துன்பங்கள் இயல்பாயுள்ளன, இவற்றிக்குக் காரணம் வினை என்பதும் பொய்; காணப்படாமையாற் கடவுள் உண்டென்பதும் பொய்; இம்மையில் மங்கைப் பருவத்து மகளிரை மணந்து உண்டு உடுத்து வாழ்வதே சுவர்க்க இன்பம். அதுபெருது பகைவராலும், நோய்வறுமை முதலியவற்ருலும், வருந்துவதே நரகத்துன்பம். இவற்றின் வேருய்ச் சுவர்க்க நரகங்கள் உள என்பதும் பொய்; என்பன முதலியன.

உலோகாயத நூல் செய்தவர் பிருகற்பதிபகவான்

உலோகாயதர் காட்சிவாதிகள் எனப்படுவர்.

2. **பௌத்தம்** பௌத்த நூலிற் கூறப்படும் பொருள்களாவன:— பிருதிவி முதற் புத்தி தத்துவம் ஈருகத் தத்துவம் இருபத்துமூன்று. இவற்றுட் புத்திதத்துவம் பிரதானமானது. பஞ்சபௌதிகமான சரீரத்திற் புத்திதத்துவமே உள்ளது. இந்தப் புத்திதத்துவம் முதலிய எல்லாப் பொருளும் கணந்தோறும் தோன்றி அழியும். இவ்வாறன்றித் திரமாகிய ஆன்மா என்பதும் ஈசுரன் என்பதும் இல்லை. முத்தியாவது நீரோட்டம் போல அநித்தியமாய் அனுபவிக்கப்படும் ஞானசந்ததியேயாம். இன்பதுன்பத் தொடர்ச்சியின்றிச் சுத்தமான ஞானசந்ததியே முத்தி என்பாரும், முறைமுறையாய் வளரா நின்ற தீபம், எண்ணெயும் திரியும் தேய்ந்தவிடத்துக் கெடுவதுபோல ஞானசந்ததியினது நாசமே முத்தி என்பாரு முளர். சந்ததி - தொடர்ச்சி.

பௌத்த நூலாகிய பி - கநூல் செய்தவர் புத்தக்கடவுள்.

பௌத்தர் **கணபங்கவாதிகள்** எனப்படுவர். கணபங்கம்—கணந்தோறும் தோன்றி அழிதல்.

இந்தப் பௌத்தர், மாத்தியமிகர் யோகாசாரர் சௌத்திராந்திகர் வைபாடிகர் என நால்வகைப்படுவர். இவருள்,

(a) **மாத்தியமிகர்**—உலகத்துப் பொருள்கள் உள்பொருளாயின், அழியா; இல்பொருளாயின், தோன்றா; உள்ளவுமில்லவுமாமெனின், முரணும்; இரண்டு மல்லவெனின், உணர்ச்சிகூடா. இந்த நான்குபாகுபாடு மில்லாமையின், எல்லாப்பொருளும் சூனியம் என்றும், மயக்கத்தாற் காட்சிப் பொருள்போலப் புலப்படுகின்றன என்றுஞ் சொல்வர். இவர் **சூனியவாதிகள்** எனப்படுவர்.

(b) **யோகாசாரர்**—வட்டம் சதுரம் கறுப்பு சிவப்பு முதலிய வடிவினதாய் அகத்தே தோன்றும் ஞானம் சாராரம் எனவும், பந்தம் நீங்கியவிடத்து அங்ஙனம் வேறுபாடின்றித் தொடர்ச்சியாய் எழுவதாகிய ஞானம் நிராகாரம் எனவும், இப்படிப்பட்ட ஞானமேயன்றி வேறு பொருளில்லை எனவுங் கூறுவர்.

இவர் **விஞ்ஞானவாதிகள்** எனப்படுவர்.

(c) **சௌத்திராந்திகர்**—சகம் முழுதும் அகம் புறம் என்னும் இருவகைச் சமுதாயத்துள் அடங்கும் என்றும், அவற்றுள், புறச்சமுதாயம் நிலம் முதலாயின. அவற்றிற்குக் காரணம் பரமாணுக்கள். அவை நிலவணு, நீரணு, தீயணு வளியணு என நால்வகைப்படும். அவை எல்லாஞ் சேர்ந்தவிடத்துப் புறச்சமுதாயம் தோன்றும் என்றும், அகச்சமுதாயம் சித்தமும் சித்தப்பகுதியும். அவற்றிற்குக் காரணம் கந்தங்கள். அவை உருவம் வேதனை ஞானம் குறி வாசனை என ஐவகைப்படும். அவற்றுள், உருவகந்த மாவது உடல் பொறி முதலாயின. ஞானகந்த மாவது உருவ கந்தத்தை உணரும் உணர்வு. இந்த உணர்வாற்றோன்றும் இன்ப துன்பங்கள் **வேதனைக்கந்தம்**. சாத்தன் கொற்றன் முதலிய பெயர் குறிக்கந்தம். ஞானகந்தம் பிரவிருத்தி ஞானம் என்றும், ஆலய

விஞ்ஞானம் என்றும் இருவகைப்படும். அவற்றின் வாசனை வாசனைக்கந்தம். இவ்வைந்தும் ஒருங்கு கூடுதலால் அகச்சமுதாயம் தோன்றும் என்றும், இவ்வைந்து கந்தங்களும் தொடர்ச்சியாய் அழிவதே பந்தம் என்றும், முற்றும் ஒழிவதே முத்தி என்றுஞ் சொல்வர்.

சமுதாயம்—கூட்டம். கந்தம்—சமூகம், கூட்டம். பிரவிருத்திஞானம்—சவிகற்பமாய் விரியும் ஞானம். ஆலயவிஞ்ஞானம்—அங்ஙனம் விரியாது ஒடுங்கும் ஞானம். ஆ—முழுதும், லயம்—ஒடுங்கல். வாசனை—செயல்.

(d) வைபாடிகர்—மஞ்சளுஞ் சுண்ணும்புங் கூடியவிடத்து ஓர் சிவப்புநிறந் தோன்றுமாறுபோல, காணப்பட்ட பொருள்களும் இந்திரிய விடயமான அறிவுங் கூடியவிடத்துப் பிரபஞ்சப் பொருள்கள் பொருந்தித் தோன்றும். இதுவே ஞானதரிசனம் என்பர்.

சௌந்திராந்திகரும் வைபாடிகரும் சமுதாயவாதிகள் எனப்படுவர்.

3. ஆருகதம் (சமணம்). ஆருகத நூலிற் கூறப்படும் பொருள்களாவன: சீவனும், அசீவனும், ஆச்சிரவமும், சமுவரமும், நிர்ச்சரமும், பந்தமும், வீடும் எனப் பதார்த்தங்கள் ஏழு. இவற்றுள்,

சீவன், அநாதி சித்தனும் முத்தனும் பெத்தனும் என மூவகைப்படும். இவற்றுள், அநாதிசித்தன் அருகக்கடவுள். முத்தன், மோகம், அந்தராயம், கோத்திரம், நாமம், ஆயுஷ்யம், வேதநீயம், தரிசனுவரணீயம், ஞானுவரணீயம் என்னும் பந்தத்தினின்று நீங்கினவன். பெத்தன் அவற்றுட் கட்டுண்டவன். இச் சீவன் எடுத்த உடம்பளவுக்கேற்ப வியாபியாய் நிற்பன்.

அசீவன், புற்கலமும் ஆகாயமும் தன்மமும் அதன்மமும் என நான்கு வகைப்படும். அவற்றுள், புற்கலம்—பிருதிவி முதலிய நான்கு பூதமும் மரம் புல்லு முதலிய நிலையியற் பொருளும், கருப்பை முட்டை முதலியவற்றிற் பிறக்கும்

இயங்கியற்பொருளும் என அறுவகைப்படும். இவற்றிற்குக் காரணம் பரமாணுக்கள். ஆகாயம் உலகாகாயமும் உலகங் கடந்த ஆகாயமும் என இருவகைப்படும். தன்மம் நன்மையைப் பயப்பது. அதன்மம் தீமையைப் பயப்பது.

ஆச்சிரவமாவது பொறிவழிச் செல்லுதல்,

சமுவரமாவது அங்ஙனஞ் செல்லாதபடி தடுத்து முத்திக்குக் காரணமாவது. அது நிலத்தில் எறும்பு முதலியன இறவாமல் வழிபார்த்து மெல்ல நடத்தலும், இனியவை கூறுதலும், நியம உணவும் முதலாயினவாம்.

நிர்ச்சரமாவது சுடுபாறையிற் கிடத்தல், தலைமயிர் பறித்தல் முதலிய தவம்.

பந்தமாவது சீவனுடைய சுதந்திரத்தை அடக்கிப் பிறவியிற் சுழல்விக்கும் மோகம் முதலிய எண் குணங்களுமாம்.

வீடாவது சீவன், மோகம் முதலியவற்றின் நீங்கிச் சுதந்திரம் பெற்று, உலகங்கடந்த ஆகாயத்தை நோக்கி மேலே செல்லுதலாம்.

இவ்வெழுவகைப் பதார்த்தங்களும் அநேகாந்தவாதத்தாற் கூறப்படும். அஃதாவது, உடம்பு எடுத்தற்குமுன் சீவன் உண்டோ இல்லையோ என்று வினவுங்கால், (*a*) உண்டாம் (*b*) இல்லையாம் (*c*) உண்டும் இல்லையுமாம் (*d*) சொல்லொணததாம் (*e*) உண்டுமாம் சொல்லொணததுமாம், (*f*) இல்லையுமாம் சொல்லொணததுமாம், (*g*) உண்டும் இல்லையுமாம் சொல்லொணததுமாம் என எழுவகையால் உத்தரம் இறுத்தல். சொல்லொணதது—உளதும் இலதும் அல்லாதது. ஆம் என்பது சற்று என்னும் பொருளுடைய ஓரிடைச்சொல். இங்ஙனம் பலவகையாய் இறுத்தலால் ஆருகதம் அநேகாந்தவாதம் எனப்படும்.

இந்நூல் செய்தவன் அருகன்.

புறச்சமயங்கள்

4. தருக்கம் வைசேடிகமும் நையாயிகமும் என இருவகைப்படும்.

(a) வைசேடிகம். வைசேடிக நூலிற் கூறப்படும் பொருள்களாவன:- திரவியம் குணம் தொழில் சாதி விசேடம் சமவாயம் இன்மை எனப் பதார்த்தம் எழுவகைப்படும். இவற்றுள்.

திரவியம், நிலம் நீர் தீ வளி ஆகாயம் காலம் திசை ஆன்மா மனம் என ஒன்பது வகைப்படும். அவற்றுள், நிலம் முதலிய நான்கும் அநித்தப்பொருள். அவற்றின் காரணங்களாகிய நால்வகைப் பரமாணுக்களும் ஆகாயம் முதலிய ஐந்தும் நித்தப்பொருள்கள். அவற்றுள், ஆகாயம் காலம் திசை மூன்றும் தனித்தனி வியாபகமாயுள்ளன. ஆன்மாக்கள் வியாபகமாய் எண்ணிறந்தனவாம். மனம் அணுவளவாய் ஆன்மாக்கடோறும் வெவ்வேறாயிருக்கும். ஆன்மா, பரமான்மா, சீவான்மா என இருவகைப்படும். பரமான்மா முற்றுணர்வுடையவன், எல்லாம் வல்லவன். அவனுடைய இச்சைப்படி உலகம் தோன்றி ஒடுங்கும். சீவான்மாக்கள் சிற்றறிவுடையனவாய் வினைக்கீடாகப் பிறந்திறந்து இன்பத்துன்பங்களை அனுபவிப்பன். ஆன்மாக்களுக்கு மனத்தோடு கூடாதவிடத்து அறிவில்லை. இங்ஙனம் திரவியம் ஒன்பதும் அறிக.

குணங்களாவன திரவியம் பற்றுக்கோடாக நிகழ்வன. அவை, உருவம் சுவை நாற்றம் ஊறு முதலியனவாக இருபத்துநான்கு வகைப்படும். அவற்றுள், புத்தி இன்பம் துன்பம் விருப்பு வெறுப்பு முயற்சி அறம் பாவம் என்னும் எட்டுக் குணமும், பாவனை என்னும் வாதனையும் சீவான்மாக்களுக்குச் சிறப்புக் குணங்கள். இவற்றுள், புத்தி விருப்பு முயற்சி மூன்றும் பரமான்மாவுக்குச் சிறப்புக் குணங்கள்.

தொழிலாவன, எழும்பல் வீழ்தல் வளைதல் நிமிர்தல் நடத்தல் என ஐவகைப்படும்.

சாதியாவது, பலபொருட்குப் பொதுவாகிய தன்மை.

விசேடமாவது ஒவ்வொரு பொருட்கே உரிய தன்மை.

சமவாயமாவது, அவயம் முதலியவற்றிற்கு அவயவி முதலியவற்றோடு நீக்கமின்றி உளதாகிய இயைபு.

இன்மையாவது, முன்னின்மையும் அழிபாட்டின்மை யும் என்றுமின்மையும் ஒன்றினென்றின்மையும் என நான்கு வகைப்படும்.

இந்த எழுவகைப் பொருள்களின் சிறப்பியல்பு பொது வியல்பு வேற்றியல்புகளை உணரவே, உடம்பு முதலியவற் றின் வேருகிய ஆன்மாவின் இயல்பு விளங்கும். அதனுல் உடம்பு முதலியவற்றை நான் என்று எண்ணிய மித்தை யுணர்வு கழியும். அதனுல் முயற்சியின்மையின், அறம் பாவங்களில்லையாய்ப் பிறவி ஒழியும். அதனுல் துன்ப இன் பங்கள் இலவாய், உடம்பு எடுத்துக்கொண்ட வினைப்பயன் நுகர்ச்சியாற் கழிந்தவிடத்து, இறுதித் துன்பங்கெட்டு மனத்தோடு கூடுதற்கு ஏதுவின்மையின், அறிவின்றிப் பாடாணம்போற் கிடப்பதே முத்தி என்பன.

வைசேடிகநூல் செய்தவர் கணுதமுனிவர்.

(*b*) **நையாயிகம்.** நையாயிகநூல், பதார்த்த இலக்கண மும் முத்தி இலக்கணமும் வைசேடிகநூலிற் கூறியவாறே கூறி, பிரமாணம் முதலிய பதார்த்தங்கள் பதினுறு என்றும், ஈசுரன் செய்விப்பவன் என்றுங் கூறும்.

இந்நூல் செய்தவர் அக்கபாதமுனிவர்.

இந்நூலிற் கூறும் தருக்கம் எல்லா நூல்கட்கும் உப காரமாம்.

5. மீமாஞ்சை. மீமாஞ்சைநூல் செய்தவர் சைமினி பகவான். இந்த நூல் வேதத்தின் கருமகாண்டத்தை ஆராய்ச்சி செய்யும் நூல். இதிற் கூறப்படும் பொருளாவன:- வேதம் ஒருவராற் செய்யப்பட்டதன்று, நித்தியமாயுள்ளது. பிரபஞ்சம் தோன்றி அழிதலின்றி நித்தமாயுள்ளது. இட்டி முதலிய கன்மங்கள் செய்யவேண்டுவன. கன்மம் செய்தவ னுக்கு அந்தக் கன்மமே சுவர்க்கம் முதலிய பயன்களைக் கொடுக்கும். ஆன்மாக்கள் பலவாய் நித்தமாய் வியாபகமா யுள்ளன. இவ்வான்மாக்களுக்கு வேருய் ஈசுரன் ஒருவன் இல்லை என்பன.

இந்நூலிற் கூறப்படும் பிரமாணங்கள் பிரத்தியட்சம், அநுமானம், உபமானம், அருத்தாபத்தி, சத்தம் என ஐந் தாம்.

இந்நூல் கூறும் நியாயங்கள் எல்லா நூல்கட்கும் உப காரமாம்.

மீமாஞ்சமதம், பட்டாசாரியம் என்றும் பிரபாகரம் என்றும் இருவகைப்படும். அவற்றுள், பட்டாசாரியமதம் கன் மமே பயன்கொடுக்கும் என்றும், முத்தியில் ஆநந்தம் உண்டென்றுஞ் சொல்லும்.

பிரபாகரமதம், கன்ம நாசத்தில் அபூருவம் என ஒன்று தோன்றி நின்று பயன்கொடுக்கும் என்றும், பாடாணம் போற் கிடப்பதே முத்தி என்றுங் கூறும். அபூருவம்—ஒரு வன் செய்த புண்ணிய பாவங்கள் ஒழிந்த விடத்திலே அவற்றினுற் சமஸ்காரரூபமாகத் தோன்றிநின்று மறுமை யிற் பலங்கொடுப்பது. சமஸ்காரம்—மறைந்திருத்தல்.

6. ஏகான்மவாதம், மாயாவாதமும் பாற்கரியவாதமும் கிரீடாப்பிரமவாதமும் சத்தப்பிரமவாதமும் என நான்கு வகைப்படும். அவற்றுள்,

(*a*) மாயாவாதமாவது—சச்சிதாநந்தமாய் நித்தமாய் வியாப்கமாய் நிற்பது பிரமம். இப்பிரமம் ஒன்றே மெய்ப் பொருள். ஏனைய எல்லாம் பிரமத்தின் விவர்த்தனமாய் இப்பியில் வெள்ளிபோல அவிச்சையினுற் காணப்படுவன வாகலிற் பொய். இங்ஙனம் தோன்றும் உலகத்திற்கு முதற் காரணமாகிய பிரகிருதிமாயை பிரமம் போலச் சத்துமன்றி முயற்கோடுபோல அசத்துமன்றி அநிருவசனமாயிருக்கும். இந்த மாயைக்கு வேறுகிய பிரமரூபமே யான் என வேதாந் தஞானத்தால் அறிவதே முத்தி என்பதாம். விவர்த்தனம்— திரிவு, விரிவு. அநிருவசனம்—சொல்லொணுதது.

(*b*) பாற்கரியவாதமாவது—பிரமமே சடமுஞ் சித்துமா கிய உலகங்களாய்ப் பரிணமித்தது, அங்ஙனம் பரிணமித்து விகாரப்பட்டமையை அறியாமையினுற் பந்தமாயிற்று.

மெய்ப்பொருள் ஒன்றே. வேதாந்தஞானத்தால் உடம்பிற்கு வேருகிய ஆன்மரூபம் விளங்கும். அதுவே பரப்பிரமம் என்றறிந்து அதனிடத்து இலயித்தலே முத்தி என்பதாம்.

(c) கிரீடாப்பிரமவாதமாவது—பிரமமே நான், நான் ஒருபடித்தன்றிப் பலவேறுவகைப்பட்ட விகாரப் பொருள்களோடு கூடிப் பலவாற்ருல் விளையாடுகின்றேன் என்று இவ்வாறறிவதே முத்தி என்பதாம்.

(d) சத்தப்பிரமவாதமாவது—காரணமாகிய பரப்பிரமம் பிரளயகாலத்திற் சத்தவடிவாயிருக்கும் அது அவிச்சையினுற் சடமுஞ் சித்துமாய் உலகங்களாய் விரியும். முடிவிற் சத்தமாத்திரையே உள்ளது என்று இங்ஙனம் அறிவதே முத்தி என்பதாம்.

இங்ஙனம் நால்வேறு வகைப்பட்ட ஏகான்மவாதநூல் செய்தவர் வியாசமுனிவர்.

7. சாங்கியம். சாங்கியநூலிற் கூறப்படும் பொருள்களாவன:— பிரகிருதி நித்தமாய் வியாபகமாய்ச் சடமாய் எல்லாப் பொருட்குங் காரணமாய்ச் சாத்துவிகம் இராசதம் தாமதம் என்னும் முக்குணங்களுஞ் சமமாய் நின்ற அவதரமாய் அருவாயுள்ளது. இந்தப் பிரகிருதி இருபத்துநான்காம் தத்துவம். இதினின்று தோன்றுங் காரியம் புத்திமுதற் பிருதிவியீருன இருபத்துமூன்று தத்துவங்கள். இந்த இருபத்துநான்கு தத்துவங்களுக்கும் வேருய் நித்தமாய் வியாபகமாய் அருவாய் நாநாபேதமாய் முற்றுணர்வுந் தொழிலுமின்றி அறிவு மாத்திரமாயிருக்கும் ஆன்மாக்கள் இருபத்தைந்தாந் தத்துவம். இந்த இருபத்தைந்தாந் தத்துவமாகிய புருடன் முத்தியிலும் பெத்தத்திலும் வேற்றுமையின்றி ஒரு தன்மையனேயாம். புருடனுக்கு மலினமென்பதில்லை. தாமரையிலை நீர்போல யாதினும் ஒட்டின்றி நிற்பன். அநாதியே புத்தியைச் சார்ந்த அவிச்சைவயத்தாற் பெத்தனெனப்பட்டு இன்பத்துன்ப உணர்வு தோன்றும். பிரகிருதியையும் புருடனையும் பகுத்துணரவே அவிச்சை நீங்கும்.

அதுவே முத்தி எனப்படும். ஆன்மாக்களுக்கு வேருய் இறைவன் ஒருவன் உண்டென்பது பொய் என்பன முதலியன.

இந்நூல் செய்தவர் கபில முனிவர். இதனுட் கூறுஞ் சற்காரிய வாதம் சைவம் முதலிய சற்காரியவாத நூல் களுக்கு உபகாரமாம். இதனுட் கூறும் அத்தியாசவாதம் மாயாவாதத்துக்கு உபகாரமாம். அத்தியாசவாதம் — விப ரீதவாதம்.

8. யோகம். பாதஞ்சல நூல், பிரகிருதியும் பிராகிருத் தங்களும் ஆன்மாக்களும் பெத்தமுத்திகளும் சாங்கிய நூலிற் கூறியவாறே கூறி, விவேகஞானம்போல யோகமும் யோகாங் கமும் முத்திக்குக் காரணம் என்றும், இருபத்தாருந் தத்துவ மாக ஈசுரன் ஒருவன் உண்டென்றும், அவன் எல்லாவற்றை யும் அதிட்டித்து நின்று செய்வோனுதலானும், ஆன்ம ஞானத்தை உபதேசிப்பவனுதலானும், ஆன்மாக்களுக்கு வேறு என்றுஞ் சொல்லும்.

இந்நூல் செய்தவர் பதஞ்சலிமுனிவர்.

9. பாஞ்சராத்திரம்: பாஞ்சாரத்திரத்திற் கூறப்படும் பொருள்களாவன :- இருபத்துநான்காந் தத்துவமாகிய குணதத்துவத்தின் மேலுள்ள இருப்பத்தைந்தாந் தத்துவத் தில் வாசுதேவன் என்ற ஒருவன் உளன். அவனே பரம் பொருள். அந்தப் பரம்பொருளினின்றும் கிருட்டிணன் அநிருத்தன் மகரத்துவசன் இரௌகிணேயன் என்னும் நால் வர் உலகங்களைப் படைத்தற்பொருட்டுத் தோன்றினர். இந்த நான்கு வியூகராற் சடமுஞ் சித்துமாகிய எல்லா உல கங்களும் படைக்கப்பட்டன. ஆதலால் எல்லாம் வாசுதேவன் பரிணமமேயாம். வேதங்களில் உறுதிப்பயனில்லை. பாஞ் சராத்திரத்தில் உறுதிப்பயன் உண்டு. ஆதலாற் பாஞ்சராத் திரத்தின் முறையே தீக்கை செய்துகொண்டு, வாசுதேவனை வழிபட்டு வாசுதேவனுருவில் இலயமாதலே முத்தி என்பன.

இந்நூல் செய்தவன் வாசுதேவன்.

அகப்புறச்சமயம்.

10. பாசுபதம் — பாசுபத நூலிற் கூறப்படும் பொருள்களாவன:— ஆன்மாக்கள் பலவாய் நித்தமாய் வியாபகமாயுள்ளன. இவ்வான்மாக்களுக்கு ஆணவமலம் என்பதொன்றில்லை. மாயை கன்மங்கள் என்று இரண்டு பாசங்கள் உண்டு. அப்பாசங்களாற் சுகதுக்கங்களை அனுபவிக்கும். இவற்றில் வெறுப்புத்தோன்றிச் சாத்திர முறையாலே தீக்கை பெற்றவனிடத்தில் ஈசனுடைய ஞானம் போய்ப் பற்றும். அப்போது குடும்ப பாரத்தைப் புதல்வரிடத்து வைத்து விட்டுத் துறவறத்திற் செல்வார்போல, ஈசனும் தன்னுடைய குணங்களை அவன்பாற் பற்றுவித்துத் தான் அதிகாரத்தினின்றும் ஒழிவுபெற்று இருப்பன் என்பன.

இந்நூல் செய்தவர் மாயை என்னும் தத்துவத்தில் வைகும் ஓர் உருத்திரர்.

இம்மதத்தவர் சங்கிராந்தசமவாதிகள் எனவும்படுவர்.

11. மாவிரதம். மாவிரதநூல் பாசுபதர் கூறிய முறையே மாயை கன்மங்களுடன் ஆணவமலம் உண்டென்று சொல்லி ஆன்மாக்களுக்குப் பெத்தத்தும் முத்தியிலும் ஞானசத்தியேயன்றிக் கிரியாசத்தி இல்லை என்றும் சாத்திரத்திற் கூறிய படியே தீக்கை பெற்று எலும்பணிதல் முதலிய சரியைகளை அனுட்டிப்போர் முத்தராவர் என்றும், இந்த முத்தருக்குச் சிவனோடு சமமான எல்லாக் குணங்களும் உண்டென்றும் கூறும்.

இந்நூல் செய்தவர் வித்தை என்னுந் தத்துவத்தில் வைகும் ஓர் உருத்திரர்.

இம்மதத்தவர் உற்பத்திவாதிகள் எனவும்படுவர்.

12. காபாலம். காபாலிகநூல், ஆன்ம இலக்கணமும் பந்த இலக்கணமும் பாசுபதர் மாவிரதர் கூறியபடி கூறிச், சாத்திரத்திற் கூறிய முறையே தீக்கை பெற்றுப் பச்சைக்

கொடி ஒன்றைக் கையிற் பிடித்துக்கொண்டு நாடோறும் மனிதர் தலையோட்டிற் பிச்சையேற்று உண்ணவேண்டும் என்றும், உன்மத்தராய்ச் சிவன் ஆவேசித்தலால் எல்லாக் குணங்களும் பெற்றுச் சிவசமமாவர் என்றுஞ் சொல்லும்.

இந்நூல்செய்தவர் காலம் என்னுந் தத்துவத்திலுள்ள ஓர் உருத்திரர்.

இம்மதத்தவர் ஆவேசவாதிகள் எனவும்படுவர்.

13. **வாமம்.** வாமநூல் சடமுஞ் சித்துமாகிய எல்லா உலகும் சத்தியின் பரிணமம் என்றும், இந்நூலில் விதித்த முறையே ஒழுகிச் சத்தியில் இலயித்தலே முத்தி என்றுங் கூறும்.

இந்நூல் செய்தவர் சித்தபுருடர்.

14. **வைரவம்.** பெரும்பாலும் வாம மதத்தோடொத்துச் சிறுபான்மை ஆசாரங்களால் வேறுபட்டு வைரவரே பரம்பொருள் எனக்கொண்டு வைரவ பதத்திற் சேர்வதே முத்தி என்பதாம்.

15. **ஐக்கியவாதம்** பார். செ. *34*.

அகச்சமயம்.

16. **பாடாணவாத**மாவது—ஆன்மாவிற்கு ஆணவமலம் சகசமாய் அநாதியே யுள்ளது. அதனுல் மாயை கன்மங்கள் ஆன்மாவைப் பொருந்தும். இறைவன் இருவினைக்கீடாகச் சரீரங்களைக் கொடுப்பன். ஆன்மா அவற்றைப் பொருந்தி இன்பத்துன்பங்களை அனுபவிக்கும். அப்பொழுது ஆன்மாவின் அறிவை ஆணவமலம் மறைக்கும் அதனுற் பிறவித் துன்பம் அதிகரிக்கும். பாசஞானமெல்லாந் தன்கீழ் வியாப்பிய மென்றறிந்து நீங்குதன் மாத்திரையே முத்தி. முத்தியிலும் ஆன்மா ஆணவமலம் நீங்காது சுட்டறிவும் சுகதுக்கானுபவமுமற்றுப் பாடாணம்போற் கிடக்கும் என்பதாம்.

17. பேதவாதமாவது—மும்மலங்களும் செம்பிற் களிம்பு போல ஆன்மாக்களுக்கு அநாதியே உள்ளன. அவற்றால் ஆன்மாச் சுகதுக்கங்களை அனுபவிக்கும். கரணங்களிற் சென்ற அறிவு பக்குவம் வந்தவிடத்து அவ்வாறு செல்லாது தன்னிடத்தேவந்து ஒடுங்கி நிராதாரமாய் நிற்கும். இரசகுளிகையினாற் செம்பு களிம்பு நீங்கிப் பொன்னாயவாறுபோல ஆன்மாவும் இறைவன் திருவருளால் மும்மலங்களும் நீங்கிப் பெறுவானும் பேறுமாயிருக்கும் என்பதாம்.

18. சிவசமவாதமாவது—பதிஞானம் பசுஞானம் பாசஞானம் என்னும் மூன்றும் அநாதியே உள்ளன. பாசஞானமாகிய இந்திரியங்கள் விடயங்களை விளக்கப் பசுஞானம் அவற்றைப் புசிக்கும். இவ்விரு ஞானங்களும் நீங்கியவிடத்து ஆன்மா ஒன்றையுஞ் சுட்டி அறியாது அறிவு மாத்திரையாயிருக்கும். அப்பொழுது வேட்டுவன் புழுவை எடுத்துக்கொள்வது போலப் பதிஞானம் ஆன்மாவை எடுத்துக்கொள்ளும். புழு வேட்டுவனை நினைத்து அதன் வடிவாகி, மேலும் அதன் தொழிலையுஞ் செய்தல் போல, ஆன்மாவும் அப்பதியை நினைந்து அதன் வடிவாகி, மேலும் அப்பதி செய்யும் பஞ்ச கிருத்தியத்தையுஞ் செய்யும் என்பதாம்.

19. சிவசங்கிராந்தவாதமாவது—ஆன்மாவின் சந்நிதியிலே காந்தபசாசம்போல உடல் இயங்குமிடத்து அதன் கணின்று கருவிகளே விடயங்களை அனுபவிக்கும். மலம் நீங்கியவிடத்துக் கண்ணாடியில் முகவொளிதோற்றுமாறு போல, முதல்வனது திருவருள் ஆன்மாவினிடத்துச் சங்கிரமித்துத் தோன்றும். அப்பொழுது உப்பளத்திலிட்டவையெல்லாம் உப்பாமாறுபோல ஆன்மாச் சிவமேயாய் அவ்வான்மாவின் சந்நிதியில் அறிவனவாகிய பசுகரணங்களுஞ் சிவகரணங்களாய் மாறிச் சிவத்தை அறியும் என்பதாம்.

20. ஈசுவரவவிகாரவாதமாவது—பல துளையுடைய குடத்திலேற்றிய தீபம்போல நவத்துவாரமுடைய உடம்பில் ஆன்மா அறிவாய் நிற்கும். நிற்பினும், அவ்வப் பொறிகளளவாய் அவ்வவற்றைக் கூடி அறியும். அது மலபரிபாக

முஞ் சத்திநிபாதமுஞ் சேர்ந்தவிடத்து முதல்வனது திருவருளால் ஞானத்தைப் பெற்று, வெய்யிலிலே திரிந்தானொருவன் மரநிழல் கண்டு ஆறுவதுபோல, அம்முதல்வனது திருவடிநிழலை அடையும். இங்ஙனம் கூடியவிடத்து, உயிர் முதல்வனது உபகாரத்தை அவாவாது என்பதாம்.

21. **சிவாத்துவிதசைவமாவது**—:-பதி பசு பாசங்களின் இயல்பும் தத்துவங்களுக்குத் தோற்றவொடுக்கங்களும், அஞ்சவத்தைப்படும் வேறுபாடுகளும், அனைத்துஞ் சித்தாந்த சைவரோ டொப்பக் கொண்டு, பசுபாசங்கள் பதிவியாபகத்தின் வியாப்பியமாய் நிற்பனவன்றித் தனித்த பொருள்களல்ல, சிற்சத்தியின் பரிணாமமே. பதி பசு பாசங்களுக்குத் தம்முள் வேற்றுமை குணகுணிகட்குளதாகிய வேற்றுமை போல உட்பேதமேயன்றிப், புறப்பேதமன்று. மரத்தில் வியாப்பியமான சவடு கொம்பு முதலியன எல்லாம் மரமேயாமாறுபோலச் சதசத்தும் அசத்துமாகிய அனைத்தும் சத்தெனவேபடும். ஆகையால், பதித் தன்மையின் வேருய்ப் பசுவுக்கு அறியுந் தன்மை இன்று, சத்தாகிய பதிப்பொருளே ஆன்மாவினிடமாக நின்று அறியும் என்பதாம்.

சிவாத்துவித சைவம் நிமித்தகாரணத்துக்குப் பரிணாமங் கூறுவதாகலின், அது நிமித்தகாரணபரிணாமவாதம் எனவுங் கூறப்படும்.

22. அளவளாவா:—பிரமாணங்களைத் தழுவாத. அளவு—பிரமாணம். அளாவுதல்— தழுவுதல், கொண்டாடல்.

23. *சற்காரியத்தாய்:*—சற்காரியவாதம், உள்ளது காரியப்படுமென்று சொல்லுதல். இச் சற்காரியவாதம் சைவ சித்தாந்தம் கூறுவது.

24. மலைவு—மாறுபாடு.

பொழிப்பு: உலோகாயதம் முதற் சிவாத்துவித சைவ மீருகிய சமயத்தவராற் கொண்டாடப்படாத கோட்பாடுகளை யுடையதாய், வேதாந்தமாகிய உபநிடதங்களின் உண்

மைப்பொருளாய், பேரின்பத்தை விளைவிப்பதாய், சற்காரிய வியல்பு கூறுவதாய், மலைவற்றிருக்குஞ் சைவசித்தாந்த உணர்வாற், பெத்தமுத்தி நிலைகளை இந்நூலிற் சொன்னோம்.

நூல் உபதேசிக்கும் முறை

100. திருவருள் கொடுத்து மற்றிச் சிவப்பிர காச நன்னூல்
விரிவது தெளியு மாற்றால் விளம்பிய வேதுநோக்கிப்
பெருகிய வுவமை நான்கின் பெற்றியி னிறுவிப் பின்முன்
தருமலை வொழியக் கொள்வோன் றன்வயிற் சாற்ற லாமே.

பதவுரை: திருவருள் கொடுத்து – தீக்கையாகிய திருவருளைக் கொடுத்து, இச்சிவப்பிரகாச நன்னூல்—இந்தச் சிவப்பிரகாசமாகிய நன்னூல், விரிவது தெளியும் ஆற்றால்—(சுருங்கியடங்கியிருக்கும் பொருள்களின்) விரிவை ஐயந்திரிபற அறியும் வழியால், விளம்பிய ஏதுநோக்கி—சொல்லப்பட்ட இயல்பேதுமுதலிய ஏதுக்களை ஆராய்ந்து நோக்கி, பெருகிய உவமை நான்கின் பெற்றியில் நிறுவி—(நூல்களிற் சொல்லப்பட்டுப்) பரந்த உவமைகள் நான்காலும் பெறும் பொருள்களிலே கருத்தைநிறுத்தி, பின்முன் தரும் மலைவு ஒழிய—பின்சொன்னவையும் முன்சொன்னவையும் தம்முட் காட்டும் முரண் நீங்குமாறு, கொள்வோன் தன்வயின் சாற்றலாம்—கேட்டு இனிதுணர்ந்து கொள்வோனாகிய நன் மாணவனிடத்திலே சொல்லலாம்

குறிப்பு:—1 திருவருள் கொடுத்து—ஞானதேசிகருடைய திருவருளாகிய தீக்கையின்றி, இந்நூற் பொருள் நன்கு புலப்படாதாதலால், "திருவருள் கொடுத்து" என்றார். "அருளினாலாகமத்தேயறியலாம்" என்று சிவஞான சித்தியார் கூறும். (சி. சி. மங்கலவா.)

2. சிவப்பிரகாச நன்னூல்—சிவம் பிரகாசமாமாறு செய்து சிவப்பேறு எனப்படும் நன்மையைப் பயத்தலால் "சிவப்பிரகாச நன்னூல்" என்றார்.

3. விரிவது தெளியும் ஆற்றல்:— விரிவு, இங்கே கூறிய சுருக்கங்களினின்று தோன்றி விரியும் பொருள்கள். இங்கே கூறியது விரிவன்று; விரிவாயின் இலகுவிற் புலப் படும். தெளியும் ஆறு வேண்டுவதில்லை. தெளிதல்—அறிதல் ஆறு—வழி.

4. விளம்பிய ஏதுநோக்கி:—நூல்களிலே சொல்லப் பட்ட ஏதுக்கள் மூன்று. அவை இயல்பேது, காரியவேது, அநுபலத்தியேது என்பன. மா முதலிய சொற்கள் மரம் முதலிய பொருள்களை உணர்த்துதற்கண் வேறு காரண மின்றி அச்சொற்களி னியல்பானுளதாகிய ஆற்றலை இயல் பேது என்றும், புகை முதலிய ஏதுக்கள் நெருப்பு முதலிய தத்தங் காரணங்களை உணர்த்துதலைக் காரியவேது என்றும், குளிரின்மை முதலிய காரியங்களி னின்மைகள் பனியின்மை முதலிய காரணங்களி னின்மைகளையும், பனியின்மை முத லிய காரணங்களி னின்மைகள் குளிர்வாராமை முதலிய காரியங்களினின்மையும் உணர்த்துதலை அநுபலத்தியேது என் றுங் கூறுவர். இயல்பு—இயற்கை. காரியம்—ஆக்கப்படுவது. அநுபலத்தி—அறியாமை.

5. பெருகிய வுவமை நான்கின் பெற்றியினிறுவி:— உவமை நான்காவன—வினையுவமை, பயனுவமை, மெய் யுவமை, உருவுவமை என்பன. அவற்றுள், வினையுவமை யாவது தொழில் காரணமாக வரும் உவமை. (உதாரணம்) புலிபோலப் பாய்ந்தான் என்பது. இது பாய்தலாகிய தொழில் காரணமாக வந்தது பயனுவமையாவது பயன் காரணமாக வரும் உவமை. பயனுவது செயல் காரணமாகத் தோன்றும் காரியம். (உதாரணம்) ''மாரியன்ன வண்மை'' என்பது. இதுபயன் காரணமாக வந்தது. இங்கே மாரியால் வரும் பயனும் வண்மையால் வரும் பயனும் ஒத்தல் அறிக. மாரி—மேகம். வண்மை—கொடை. மெய்யுவமையாவது வடி வங் காரணமாகவரும் உவமை. (உதாரணம்) துடியிடை என்பது. இது வடிவம் காரணமாகவந்தது. மெய்—வடிவம். இங்கே துடியின் வடிவமும் பெண்ணுடைய இடை என்னும் உறுப்பின் வடிவமும் ஒத்தலறிக. துடி—உடுக்கு, வாச்சியம்.

உருவுவமையாவது, நிறங் காரணமாகவரும் உவமை. உரு—நிறம், வண்ணம். (உதாரணம்) கார்க்குழல் என்பது. இது கருமை என்னும் நிறங் காரணமாக வந்தது. கார்—மேகம். குழல்—பெண்மயிர். "வினைபயன் மெய்யுருவென்ற நான்கே—வகைபெறவந்த வுவமத் தோற்றம்" (தொல்காப் உவம வியல்—) இவைகளைச் சிறிது வேறுபடுத்தியுங் கூறுவர்.

பதி பசு பாசம் என்னும் திரிபதார்த்தங்களையும் அநுமானித்து நிச்சயித்தறிதற்கு இன்றியமையாதன வாதலால், ஏதுவையும் உவமையையும் விதந்து கூறினர் இந்நூலாசிரியர். "ஏதுவுமோது நால்வகையுவமையும்" எனச் சங்கற்ப நிராகரணத்துக் கூறுதலுங் காண்க. (சங்கற்ப. பாயிரம்) "ஏதுக்களாலு மெடுத்த மொழியாலு மிக்குச் சோதிக்க வேண்டா" (தேவாரம். திருநாவு. பொது. திருப்பாசுரம், என்பதினாலும் அறிக.

உவமை நான்கின்பெற்றி—உவமை நான்கினின்றும் பெற்ற பொருள். பெற்றி—பேறு.

6. பின்முன் தரும் மலைவு:—பின்சொன்ன பொருளும் முன்சொன்ன பொருளும் ஒன்றற்கொன்று பொருந்தாதன வாகக் காட்டும் மலைவு. மலைவு—விரோதம்.

7. கொள்வோன்:—சீடனாகிய மாணவகன். இந்நூற் பொருளைக் கேட்டுச் சிந்தித்துத் தெளியும்மாணவகன் மல பரிபாகமுஞ் சத்திநிபாதமும் வரப்பெற்ற பரிபக்குவன் என்பது, "திருவருள் கொடுத்து" என்பதனாற் புலப்படும். சைவசித்தாந்த நூல் அந்தப்பக்குவமுடையானுக்கே சொல்லற்பாலது. 'சைவம்...சத்திநிபாதர்க்கு நிகழ்த்தியது' சி. சி. 8.15

பொழிப்பு: கூறப்படும் பொருள்களை ஆசாரியன் ஏதுக்களாலும், உவமைகளாலும் நிச்சயித்து, மலைவறக் கொள்ளும் பரிபக்குவமுடைய மாணவனுக்கு, இந்நூலைத் திருவருள் கொடுத்துக் கூறலாம்.

உண்மையதிகாரம் முற்றுப்பெற்றது.

அரும்பத விஷய அகராதி.

இதில் முதலில்வரும் இலக்கங்கள் கவிகளையும், அவற்றின் பின் ( ) இவ்வடையாளங்களுள் வரும் இலக்கங்கள் அவ்வக் கவிகளின் குறிப்புரையின் பாகங்களையுங் குறிக்கும்.

க்ஷம். உடனே மோக்ஷம் கொடுத்தலில்லாதது. 9 (2)

அசத்து — உள்ளதல்லாதது, உண்மையல்லாதது. அ-எதிர் மறை. ஸத்-உள்ளது. 55 (1), 56, 57 (1).

அசலம் - வேறொரு பொருளானுஞ் சலிக்கப்படாது என்றும் ஒரு படித்தாய்ச் சுவதந்திரங்கொண்டு நிற்பது, அசைவற்றது. 13 (3); 22 (8). அ-எதிர்மறை. சல்-அசைதல்.

அசித்து — அறிவில்லாதது, சடப்பொருள். அ - எதிர் மறை. சித்து-அறிவுடையது. 22 (7).

அசீவன் - போக்கியப்பொருள். அ-எதிர்மறை. சீவன்-சீவித்தலுடையது. 99 (3).

அசுத்ததத்துவங்கள், 46 (3)

அசுத்தமாயை, 22.

அசுத்தாத்துவா, 9 (2), 46 (3)

அசேதனம் — அறிவில்லாதது, சடம், தானாயியங்குந் தன்மையில்லாதது. அ - எதிர் மறை. சேதநம்-அறிவுள்ளது, அசையும்பொருள்.

அஞர்-துன்பம். 50 (12).

அஞ்சவத்தை, 60-62

அஞ்ஞானம் - அவிச்சை, விபரீதவுணர்வு. மயக்கம், ஆணவமலம். அ-எதிர்மறை. ஞானம்-அறிவு. 50 (12).

அடர்ச்சி—நெருக்குதல். இராசதமானது மற்றையிருகுணங்களையும் அடக்கித் தான் மேலிட்டபோது தோன்றுங் குணங்களுள் ஒன்று. அது, கொடுமையாகிய மனத்தாலும் சொல்லாலும் செயலாலும் நெருக்குதலால் அடர்ச்சி எனப்பட்டது. 42 (1).

அடைவு - முறை (9).

அட்டசித்திகள்—அணிமா முதலிய எண்வகைச் சித்திகள். அட்ட-எட்டு. சித்தி - செல்வம். 50 (9).

அட்டவித்தியேசுரர்— விஞ்ஞானகலரிலிருந்து மலபரிபாகம் எய்தப்பெற்றும், அதிகாரஞ் செய்யவேண்டும் என்னும் இச்சையால் ஈசுவரதத்துவத்தில் அதிகாரஞ் செய்து கொண்டிருக்கும் எண்வகை வித்தியேசுரர். அவர் அனந்தர், சூக்குமர், சிவோத்தமர், ஏகநேத்திரர், ஏகருத்திரர், திரிமூர்த்தர், ஸ்ரீகண்டர், சிகண்டி என்பவர். 21 (9).

அணிமா — அட்டசித்திகளிலொன்று. அது, அணுவினும் நுண்மையாதல். அணு + இமா=அணிமா. இமா-ஒரு விகுதி. 50 (9).

அணு—ஆன்மா, உயிர், 18, 22 (6); மிகச்சிறியது, 20 (2).

அணுசதாசிவர் — சாதாக்கிய

தத்துவத்திற் சதாசிவ மூர்த்தியைச் சூழச் சேவித்துக்கொண்டிருந்து போகங்களைப் புசிக்கும் அபரமுத்தர். இவர்கள்: பிரணவர், சாதாக்கியர், தீர்த்தர், காரணர், சுசீலர், ஈசர், சூக்குமர், காலர், தேகேசுவரர், அங்சு எனப் பதின்மராவர். 21 (9).

அணைந்தோர் தன்மை — சீவன் முத்தரியல்பு 93-98.

அண்டசம் - முட்டையிற் பிறப்பன. அண்ட-முட்டை. ஜம்-பிறந்தது. 19 (2), 47 (1).

அண்டசவுவமை, 46 (5).

அதர்மம் — தருமமல்லாதது, பாவம். அது, வேதத்தில் விதிக்கப்பட்டன செய்யாமையும், விலக்கப்பட்டன செய்தலுமாம். அ - எதிர்மறை. தர்ம-நற்செயல். 42 (4).

அதர்வணம்—நான்காம்வேதம் ஐம்பது சாகைகளுள்ளது. இது முன்னைய மூன்று வேதமும் போலாது இடையாய வேதம் என்றும், வேள்வி முதலிய ஒழுக்கங் கூறுது பெரும்பான்மையும் உயிர்கட்கு ஆக்கமேயன்றிக் கேடு சூழும் மந்திரங்களையும் கூறும் என்றும், நச்சினார்க்கினியர் சொல்வர்.

அதிகாரசிவன் — மகேசுவரர். இவர் சுத்தமாயையிலே உற்பந்த காரியத்தைச் செய்வதினால் அதிகாரசிவன் எனப்படுவர். 14 (1).

அதிகாரமுத்தர், 21 (9).

அதிகாரம்— உரிமை, யோக்கியம், 9 (1); தலைமை. அதி-மேல். காரம்-செயல்.

அதிசூக்குமசித்து— தூலசித்துப் போலாது மிக நுண்ணியதான சித்துப் பொருள். 15 (2).

அதிசூக்கும பஞ்சாக்கரம், 90 (3).

அதிசூக்குமம் — மிகநுண்மை. அதி-அதிகம். சூக்குமம்-நுண்மை.

அதிட்டானபக்கம், 68 (2).

அதிட்டானம்—இடம், நிலையம். அதிஷ்டாந: அதி-மேல், ஸ்தாநம்-இடம்.

அதிட்டானவாயில் — நிலைக்களம், 14

அதிட்டித்தல்—நிலைக்களமாகக் கொண்டு செலுத்துதல் 14 (3), 43 (3), 99 (8).

அதிதீவிரம்—மிக்கதீவிரம். அதி-மிகுதி. தீவிரம்-வேகம்.

அதிமார்க்கநூல்— உருத்திரர்களாற் செய்யப்பட்ட பாசுபதம் காபாலம் மாவிரதம் என்பன.

அதிமார்க்கம்— பரசமயங்களுக்கப்பாற்பட்டு உட்சமயமா

ய்ச் சித்தாந்த மல்லாததா யுள்ள சமயம். அதி—கடந்த. மார்க்கம்-சமயம், வழி.

அதிமார்க்கவினை — யோகஞ் செய்தல். அதி-கடந்த. மார்க்கம்-வழி வினை-செயல்.

அதிருஷ்டசன்மம் — காணப்படாத சன்மம். அ-எதிர்மறை. திருஷ்டம் - காணப்பட்டது. சன்மம்-பிறப்பு. 28 (7).

அதிருஷ்ட ஜன்மோப போக்கிய கன்மம்—காணப்படாத சன்மத்தில் அனுபவிக்கப்படுங் கன்மம். அதிருஷ்டம்-காணப்படாதது. ஜன்மம்-பிறப்பு உபபோக்கியம்-அனுபவிக்கப்படுவது 28 (7).

அதுவதுவாய் நின்றறிதல்-சார்ந்ததன் வண்ணமாய் நின்றறிதல் 55.

அதோமாயை—அசுத்தமாயை. சுத்தமாயைக்கு அதோபாகமாதலால், அதோமாயை எனப்படும். அதஸ்-கீழ்.

அத்தியாசம்-கயிற்றினைப் பாம்பென்று கொள்வதுபோல, ஒன்றை மற்றொன்றாகக் கொள்ளும் விபரீதஞானம். அதி-முன். அஸ்-இருத்தல்.

அத்தியாசவாதம் - விபரீதவாதம் 99 (7).

அத்தியான்மிகநூல் — சாங்கியம், பாதஞ்சமல, வேதாந்தம் என்பன. அவை உபநிடதங்களை எடுத்துக் கட்டி இருடிகளாற் செய்யப்படுவனவாய், ஆன்மஞானத்தைப் பலிப்பிக்கும் நூல்கள்.

அத்தியான்மிகவினை—சிவபூசை முதலியசெயல். அதி-மேலான. ஆன்மிகம் — தனக்குரியது.

அத்துவசுத்தி — ஆறத்துவாக்களிலுஞ் சஞ்சிதமாயிருந்த கன்மங்களை யெல்லாம் ஏககாலத்திலே புசிப்பித்துத் தொலைத்து முத்தி கொடுத்தல். 9 (2), 41 (-).

அத்துவா — ஆன்மாக்களுக்குக் கன்மம் ஏறுதற்கும், பரகதியடைதற்கும் காரணமாகிய வழி. அத்துவா-வழி. 9 (2), 21 (7).

அத்துவிதநிலை— சிவமும் ஆன்மாவும் தம்முள்வேறற ஒற்றுமைப்பட்டு நிற்றல், 87

அத்துவிதம் — பேதப்பொருள் இரண்டு தம்முள் அபேதமாதற்குரிய சம்பந்தவிசேடம். அஃதாவது, பொருள் இரண்டாயிருந்தும், வேறறக் கலந்து நிற்குந்தன்மை. அ-எதிர்மறை. த்விதம்-இரண்டுவகை. 7 (6), 58 (4), 84 (4), 85 (3).

அநந்தசத்தி — அளவிலாற்றலுடைமை. இது, பரமசிவனது எண்குணங்களிலொன்று. அந

ந்த—அளவற்ற, சக்தி-வல்லமை.

அநந்நியம்—அந்நியமல்லாதது, ஒற்றுமை. அந-எதிர்மறை. அந்யம்-வேறு, 36.

அநாகதம் — ஆருதாரங்களுள் நான்காவது, இது, மணிபூரகத்துக்குப் பத்து விரற் பிரமாணத்துக்கு மேலே இருதய கமலத்தில் முக்கோணவடிவினதாய்ப் பன்னிரண்டு இதழுடையதாயிருக்கும். அதிதேவதை உருத்திரன். அநாஹத: அந்-எதிர்மறை. ஆஹதம்-விளங்கினது.

அநாதி கேவலம் — ஐவகைக் கேவலங்களுள் ஒன்று. அது, அறிவை மறைத்து மயக்கத்தைச் செய்யும் ஆணவமலத்தோடு ஆன்மா அனுதியே கூடி அறிவின்றிக் கிடக்கும் நிலை, மருட்கேவலம்.

அநாதிபோதம்—இயல்பாகவே ஞானமுடைமை. இயல்பாகவே பாசங்களினீங்குதல். இது, பரமசிவனது எண் குணங்களுள் ஒன்று.

அநாதிமுத்தசித்துரு — அநாதியே மலபந்தமின்றியிருக்கும் அறிவுருவாகியசிவம், இயல்பாகவே பாசங்களினீங்கினவராகிய கடவுள். அநாதிமுத்த-இயல்பாகப் பாசங்களினீங்கிய. சித்து - அறிவுஉரு-வடிவம்.

அநியதகாலோபபோக்கிய கன்மம்—இன்னவேளை புசிக்கப் படுமென்றறியப்படாத கன்மம். அயநித-நியமமல்லாத. காலம்-சமயம். உபபோக்கிய-புசிக்கப்படுவது. 28(7).

அநியமம் - தகாதகாரியத்தைச் செய்யவேண்டு மென்னுஞ் சங்கற்பம். அ-எதிர்மறை. நியமம்-ஒழுக்கநிலை. 42 (1).

அநிருத்தன் — பிரத்தியுமிநனுடைய ஒரு புத்திரன். 99 (9)

அநிருவசனம்— வசனித்தற்கியலாத இல்பொருள், சொல்லொணுதது. அ-எதிர்மறை. நிர்வசநம-பேச்சு. 99 (6.a).

அநிருவசனீயம் — வசனிக்கப்படக் கூடாதது. அ-எதிர் மறை. நிர்வசநீயம்-இலக்கணம் முதலியவைகளால் நிச்சயித்துச் சொல்லப்படுவது.

அநிர்த்தேசியம் - சுட்டியறியப் படாதது. அ-எதிர்மறை. நிர்த்தேசியம்: நிர்-நிச்சயம். திச்-விளக்குதல்

அநுக்கிரகம்—அருள். அநு-பின். க்ரஹ்-எடுத்தல், பற்றுதல்.

அநுபவம்—அநுபோகம், புசிப்பு, அனுபூதி, அறிந்த பொருளில் அழுந்துதல். அநு-பின். பவ-உண்டாவது. பூ-ஆதல்.

அநுபலத்தி—அறியாமை, இல்லையென்றறியும் அறிவு. அந்-எதிர்மறை. உபலத்தி-அறிதல். உப-கிட்ட, சமீபம். லப்தி-பெறுதல், அடைதல்.

அநுபலத்தியேது. 100 (4).

அநுபூதி—பிறபொருளின் உபகாரம்வேண்டாது இயற்கையாற் பொருள்களை அளந்தறியும் அறிவு. அநு-பின், பூதி-ஆனது. பூ-ஆதல்

அநுமானம் கருதலளவை. இது நேரே அறியப்படாது சாதித்துப் பெறற்பாலதாய் மறைந்து நின்ற பொருளை அதனைவிட்டு நீங்காதுயாண்டும் உடனாய் நிகழும் ஏதுவைக்கொண்டு உணர்வதாகிய ஆன்மாவின் ஞானசத்தி. அது, புகையைக்கண்டு காணப்படாத நெருப்பை யுண்டென்றுணர்தல் போல்வது, ஏதுக்களைக்கொண்டு மறைந்த பொருள்களை அறிதல். அநு-பின், மாநம்-அளவை. மா-அளத்தல்.

அநுமான அளவை—அநுமானப்பிரமாணம்.

அநுவாதம் — முன்னர்க்கூறிய ஒரு பொருளை ஒரு நிமித்தத்தாற் பின்னும் எடுத்துக்கூறுதல். வாதி கூறிய பொருளை நீ இவ்வாறு கூறினை எனக் கண்டனஞ் செய்தற் பொருட்டுப் பிரதிவாதியுங் கூறுதல். அநு-பின். வாத-சொல்லுதல்.

அநேகாந்தவாதம் - ஆருகதசமயம். அஃது அநேகமுடிபைச் சொல்லுவது. அநேக-பல. அந்த-முடிவு. வாதம்-சொல்லுவது. 99 (3).

அநைசுவரியம் — ஐசுவரியமின்மை. அந-எதிர்மறை. ஈச்-செல்வம், உடைமை. 42(4).

அந்தக்கரணான்மவாதிகள்—அந்தக் கரணங்களுளொன்றே ஆன்மா என்று சாதிக்கும் மதஸ்தர். இவர் உலோகாயதருள் ஒரு சாரார். அந்த-உள். கரணம்-கருவி, 53 (4).

அந்தராயம் — தீக்குணங்கள் எட்டனுள் ஒன்று. அது, இடையூறு. தீமை, துக்கம். அந்தர-இடை. அயம்-போதல். 50 (3), 99 (3).

அந்தரியாகம்—உட்பூசை. அந்தர்-உள். யாஹம்-பூசை.

அந்தரியாமி — உள்ளீடாயிருப்பவன், கடவுள். அந்தர்-உள். யாமி - நடத்துபவன். யா-போதல்.

அபரஞானம்—கீழ்ப்பட்ட ஞானம், சாத்திரங்கற்றலால் வரும் ஞானம், சிவாகமங்கள். அபர - சிரேட்டமல்லாத. 10 (3), 11 (1).

அபரநாதம் — அபரசிமதத்து

வம். அது பரநாதம் எனப் படும் ஞானசத்தி சுத்தமாயையைப் பொருந்துதலால் உண்டாவது. அபர-கீழான. நாத-ஓசை. நத்-அசைதல், ஓசையுண்டாதல். 14 (3), 37 (3), இலயசிவம்.

அபரமுத்தர். 21 (9).

அபரமுத்தி — பரமுத்தியல்லாதது, பதமுத்தி. 83 (9).

அபரம் — பிந்தினது, பின்வருவது.

அபரவாகீசுவரி — அபரமான வாக்குக் கதிபதியான சத்தி. 2 (8).

அபரவிந்து—அபர சத்திதத்துவம். அது பரவிந்து எனப்படும் கிரியாசத்தி சுத்தமாயையைப் பொருந்துதலால் உண்டாவது. அபர-கீழான. பிந்த்-கூறுபடுதல். 14 (3), 37(3); இலயசத்தி.

அபாவம் — இன்மை. தருக்க நூலிற் கூறும் அளவைகளிலொன்று. அ-எதிர்மறை. பாவம்-உண்மை.

அபானவாயு — பத்துவாயுக்களுள் ஒன்று. அது குதத்தானத்திலிருந்து மலசலங்களைப்பிரித்து வெளியே விடும் வாயு. அப-கீழ். அந்-சுவாசித்தல். 43 (1), 60 (5).

அபுத்திபூருவம் — அறிவுடன் கூடாதது அ-எதிர்மறை. புத்தி-அறிவு. பூர்வம்-ஆதி, முதன்மை, முன். 30 (3-4).

அபூருவம்—99 (5).

அபேதம்—பேதமின்மை. அ-எதிர்மறை, பேதம்-பிரிக்கப்பட்டது. பித்-பிரித்தல்.

அபேதவாதம்—சிவமும் ஆன்மாவும் ஒன்றெனவாதிக்கும் மாயாவாதம். 7 (4).

அப்பிரகாசம்—அசித்து. பிரகாசமின்மை. வெளிப்படையல்லாதது. மறைவிலிருப்பது. ப-எதிர்மறை. ப்ரகாச-ஒளி. காச்-விளங்குதல். ப்ர-உபசர்க்கம்.

அப்பிரமேயம்— அளவையானளக்கப்படாதது. அ-எதிர்மறை, ப்ரமேயம் - அளக்கப்பட்டது. மா-அளத்தல். ப்ர-உபசர்க்கம்.

அப்பு—நீர், பஞ்சபூதங்களுள் ஒன்று. ஆப்-பரம்புதல்

அதன் குணமுந் தொழிலும், 45 (2-4).

அமூர்த்திசாதாக்கியம்—ஐந்து சாதாக்கியங்களுள் ஒன்று அது சாந்தி என்னும் பெயரையுடைய ஆதிசத்தியினிடமாகத் தோன்றுவது. ஆதிசத்தி அருபியாதலால். அது அமூர்த்தி என்னும் பெயரையுடைத்தாய், வடிவறுதியாதலால் விகற்பமான கலைகளுக்கப்பாற்பட்டுத் தூணுகா

ரமான ஒப்பற்ற இலிங்க மாய்க் கோடி சூரியப்பிரகா சத்தையுடைய இலிங்கத்தின் நடுவே காண்டற்கரிய வடிவைக் கற்பித்திருப்பது. இது திவ்வியலிங்கம் என்றும், மூலத்தம்பம் என்றுஞ் சொல்லப்படும். இவ்விலிங்கத்திலேயே சிருட்டிசங்காரகாலத்தில் தோற்றமும் ஒடுக்கமும் உண்டாவது. இலிங்-லயம். கம்-தோற்றம்.

அயர்வு — துயர், கண்டதை மறந்து மயங்கி வருந்தல். 50 (12).

அராகம் — வித்தியாதத்துவம் ஏழிலொன்று. ராக-விருப்பு. ரஞ்ஜ்-விரும்பல். 26 (3).

அதன்தொழில். 40 (1), 63(4)

அருட்கண்—ஞானக்கண்.

அருத்தாபத்தி — பொருட்பேறு, ஆறளவைகளிலொன்று. அது, பகலுண்ணுன் பருத்திருந்தான் என்றவழி, இராவுண்டான் என்னும் பொருள் பெறுவது போல்வது. அர்த்த-பொருள். ஆபத்தி-பெறுதல். ஆ-உபசர்க்கம். பத்-பெறுதல். தி-விகுதி.

அருத்தி — விருப்பம், ஆசை. அர்த்-விரும்புதல் 11.

அலுப்தசத்தி — பரமசிவனது எண்குணங்களுள் ஒன்று. அது பொருளுடைமை. அ-எதிர்மறை. லுப்த-குறைவான, லுப்-குறைத்தல்.

அவசித்தாந்தம் - தருக்கநூலிற் கூறப்பட்ட ஏதுப்போலிகளுள் ஒன்று. அது, சித்தாந்தத்திற்கு இணங்காதவைகளைச் சொல்லிச் சித்தாந்தஞ் சாதிப்பது.

அவத்தை — ஆன்மாவினது சாக்கிரம் முதலாகிய ஐவகை நிலை. அவஸ்தா: அவ-உபசர்க்கம். ஸ்தா-நிற்றல்.

அவத்தை ஐந்து-51, 52 (2).

அவத்தையிலக்கணம் - 33-49, 60-62

அவாந்தர சிருட்டி — இடையிலே நிகழுஞ் சிருட்டி. 17 (1).

அவாந்தரம் — இடையிலுள்ள காலம், இடையிலுள்ள இடம், இடையினிற்பது. அவ-உபசர்க்கம். அந்தரம்-இடை.

அவிகாரவாதி—ஈசுவரவவிகாரவாதி (பார்).

அவிச்சை — அஞ்ஞானம், அவித்தை, அறியாமை, ஆணவமலம். வித்தை விச்சை எனப் போலியாயிற்று.

அவித்தை—அஞ்ஞானம், அறியாமை, ஆணவமலம். அவித்யா: அ-எதிர்மறை. வித்யா-அறிவு. வித்-அறிதல். 20 (7).

அவிநாபாவம் — விட்டு நீங்காமை. நீக்கமின்றி யிருப்பது, பிரிவிலதா யுடனிகழ்வது.

வித்தைக்குக் கீழிருந்த விஞ்ஞானகலருணின்று மலபரிபாகத்துக்குத் தக்கப்படி ஈசுவரதத்துவத்திற் போகப் பெற்றவர். இவர் அசுத்த மாயையின் எகதேசத்தைக் கலக்கிக் கலை முதலியவற்றைத் தோற்றுவிப்பர்: அழிவில்லாதவர். அந் - எதிர் மறை. அந்தம்-முடிவு. 14 (3) 17 (1), 21 (9), 26 (4).

அனர்த்தம் - பிரயோசன மற்றது, பொல்லாங்கு, கேடு. அந்-எதிர்மறை. அர்த்தம்-பிரயோசனம், பொருள்.

அன்றி - மாறுபட்டு. அற்றல்-மாறுபடுதல். 13 (4).

ஆகந்துகம்--இடையில்வந்தது வந்து கூடியது ஆகந்து: ஆ - மறுதலைப் பொருளைக் காட்டும் உபசர்க்கம். கம்-போதல். 20 (5). 36

ஆகமப் பிரமாணம் — ஆகமவளவை, காட்சிப்பிரமாணத்தினாலும் அநுமானப் பிரமாணத்தினாலும் அறியப்படாத பொருளை அறிவிக்கும் ஆப்த வாக்கியமாகிய சாத்திரப்பிரமாணம். 7 (3).

ஆகமம் — கடவுளிடத்திருந்து வந்த நூல். ஆ+கம்+அ= வருதலையுடையது. ஆ - மறுதலைப்பொருள்படும் உபசர்க்கம். கம்-போதல். அ-விகுதி. இது, மந்திரகலை தந்திரகலை உபதேசகலை என மூவகைப்படும். மந்திரகலை கிரியைகட்கு உரியவாகிய மந்திரங்களைக் கூறுவது. தந்திரகலை குண்டமண்டல வேதிகாதிகளைக் கூறுவது. உபதேசகலை ஆன்மாவின் மலச் சார்பு அறும்படி கூறும் ஞானோபதேசத்தை உடையது. ஆ-சிவஞானம், க - மோக்ஷ சாதனம். ம-மலநாசம், எனப் பொருள்கொண்டு ஆகமம் ஆன்மாக்களுக்கு மலத்தை நாசஞ்செய்து ஞானத்தை உதிப்பித்து மோக்ஷங்கொடுத்தற்காக உபதேசிக்கப் பட்டநூல் எனவும், ஆ-பசு, கம்-பதி, ம-பாசம் எனப் பொருள் கொண்டு, பதி பசு பாசம் என்பவற்றின் இலக்கணங்களை விரித்துணர்த்தும் நூல் எனவுங் கூறுவர்.

ஆகமவளவை - ஆகமப்பிரமாணம்.

ஆகாமியம் - மூவகைக் கன்மங்களுள் ஒன்று. அது, பிராரத்தத்திற்கிசைய எடுத்ததேகத்திலே அதன் பலத்தைப் புசிக்கையில் விருப்பு வெறுப்புக்களா லுண்டாய நல்வினை தீவினைகள். ஆகாம்ய - வருகையுடையது. ஆ-மறுதலைப் பொருள்படும் உபசர்க்கம்,

தைவிக - தைவத்தாலாயது. இக-விகுதி. *29 (4)*.

ஆதிபௌதிகம் — மூவகைத் துக்கங்களுள் ஒன்று. அது பிருதிவி முதலிய பூதங்களால் வருவது. அதி-மேல். பௌதிகம் - பூதசம்பந்தம். இக-விகுதி, *29 (5)*.

ஆத்தவாக்கியம் — உள்ளபொருளைக்கூறுவோன் வாக்கியம் ஆப்தன் - நம்பத்தக்கவன். வாக்கியம் - வசனம். ஆப்- பெறுதல்.

ஆத்தியான்மிகம்-மூவகைத்துக்கங்களுளொன்று. அது தன்னாலும் பிற ஆன்மாக்களாலும் வருவது. அதி-மேல். ஆன்மா-ஆத்மா. இக - ஒரு விகுதி. *29 (6)*.

ஆத்தியான்மிகநூல் — அத்தியான்மிகநூல் (பார்),

ஆயுஷ்யம் — சமணநூலிற் சொல்லப்பட்ட தீக்குணங்களுள்ஒன்று.அது சீவத்துவம், வாழ்நாளுடைமை. ஆயுஸ்- வாழ்நாள். ய-விகுதி. அய்- போதல் *50 (3), 99 (3)*.

ஆய்தல்—ஆராய்ந்தறிதல். *70 (2)*.

ஆரிணி — சிவனுடைய பரிக்கிரக சத்தி மூன்றனுள் ஒன்று. அது பஞ்சகிருத்தியங்களுட் சங்காரம் அனுக்கிரகம் என்னும் இரண்டுஞ் செய்வது. ஹாரிணீ: ஹ்ரு - அழித்தல். *2 (8), 17. (1)*.

ஆருகதம் — மூவகை நாத்திக மதங்களுளொன்றாகிய அருக சமயம். அருகனைக்கடவுளாக வுடையது. தத்திதம். *99(3)*.

ஆருகதர், *7 (2), 59 (2)*.

ஆர்த்தி—கிரியாசத்தியின் புறவுருப் பஞ்சசத்திகளிலொன்று, *2 (8)*, அழிப்பது. இறு -அழித்தல்.

ஆலயவிஞ்ஞானம் — உருவ கந்தத்தை நிருவிகற்பமாக உணருமுணர்வு. ஆ—முழுதும். லயம்-ஒடுங்கல். விஞ்ஞானம் - மேலான ஞானம். வி-விசேடம், ஞானம்-அறிவு *99 (2-c)*

ஆவரணம்—ஆணவமலம், மூடுதல், மறைத்தல். ஆ-உபசர்க்கம். வரு-மறைப்பு *20 (7)*.

ஆவாரம் — மயக்குவது, *22*; மறைத்தல். ஆ-உபசர்க்கம். வரு-மறைப்பு

ஆவேசபக்கம்-*68 (2)*.

ஆவேசம்—உட்புகுதல். ஆ-உபசர்க்கம். விஸ்-உட்புகுதல்.

ஆவேசவாதி — காபாலமதத்தோன் *99 (12)*.

ஆவேசித்தல்—உட்புகுதல். *99 (12)*.

ஆறுதாரம் — உடம்பிலுள்ள ஆறு ஆதாரங்கள். அவை, மூலாதாரம் சுவாதிட்டா

இயமம் — அட்டாங்கயோகத் தொன்று. அது, கொல்லாமை, வாய்மை, கள்ளாமை. பிறர்மனைவியரையும் பொது மகளிரையும் விரும்பாமை யாகியஆண்டகைமை, இரக்கம், வஞ்சனையில்லாமை, பொறையுடைமை, மனங் கலங்காமை, அற்பாகாரம், சுசியுடைமைஎன்னும் பத்து வகை யுடையது. யம்-அடக்குதல்.

இயல்பாகவே பாசங்களி னீங்குதல் - பரமசிவனது எண்குணங்களுளொன்று. அது அநாதிபோதம், அநாதிமுத்தத் தன்மை.

இயல்பு — இயற்கைவடிவம், தன்மை முறைமை, பொருட்குப் பின்றேன்றுது உடனிகழுந் தன்மை. அது, நீரினது தண்மைத் தன்மையும் தீயினது வெம்மைத் தன்மையும் போல்வது.

இயல்பேது — அநுமான அளவைக்கு உபகார கருவிகளான மூன்றேதுக்களிலொன்று. 100 (4).

இயற்கை யுணர்வினனுதல் — பரமசிவனது எண்குணங்களுளொன்று. அது நிராமயான்மா.

இரங்கல் — ஒலித்தல், சொல்லல். 9.

இரட்டுறக்காண்டல் — அதுவோ இதுவோ என இரண்டு படக் காணும் ஐயக்காட்சி.

இரணியகருப்பமதம் — பிரமாவையே பரம் என்று கூறும் மதம்.

இரணியகருப்பன்— பிரமா.

இராகம்– ஆசை, மோகம் 50 (12), அராகம் பார்.

இராசதகுணம்— பிரகிருதியிலிருந்து தோன்றிய முக்குணங் களுளொன்று. அது கௌரவம் முதலிய குணங்களையுடையது, இரஜஸ் - மனவெழுச்சி. ரஜ்-எழுப்புதல். ஊக்குதல் 26 (7), 42 (1).

இராசதகுணத்தின்தொழில் 42 (1,3)

இருக்கு — நான்கு வேதங்களுள்ளே முதலாம்வேதம் ருக்-புகழ்தல்.

இருதலைக்கொள்ளி, 90 (3).

இருதலை மாணிக்கம், 90 (3).

இருவினையொப்பு, 48 (4), 68 (2).

இரேசகம் — நாசியால் அகத்துள்ள அசுத்தவாயுவைப் புறத்தே கழித்தல். ரேசகம்-மூச்சை வெளியே விடுதல். ரிச்-கழித்தல்.

இரௌகிணேயன்—குணதத்துவத்துக்குமேலேஇருபத்தைந் தாந் தத்துவமாகிய வாசுதேவனினின்றும் சகத்தை

டை

உண்மைமுத்தி, 50.

உதானன்—உதானவாயு,உத்+அந். உத்-மேல். அந்-மூச்சுவிடுதல். 43 (1), 3௦(6), 60(5)

உத்தை—ஒருசந்தம்.

உத்தியுத்தர் — ரூபாரூபர், சகளநிட்களர், சதாசிவன். உத்யுக்த - முயற்சியுள்ள. உத்-மேல். யுஜ்-கூடுதல். த-விகுதி 14 (1).

உத்தியுத்தன்—விந்துவின் காரியங்களில் முயன்றவன், சதாசிவன்.

உபகரித்தல் உதவுதல், துணைசெய்தல். உப-கிட்ட. க்ரு-செய்தல். 85 (3)

உபசாரம்—ஆசாரம், முகமன் வார்த்தை. உப-கிட்ட. சார-போதல். 20.

உபதேசகலை--ஆகமம் (பார்).

உபத்தம்—பஞ்சு கன்மேந்திரியங்களுள் ஒன்று, அது, சலவாயில். 27, 44.

உபநிடதம் — வேதத்தி னுட்பொருளைக் கூறும் நூல். குருவின் பாதத்தருகிலிருந்து கேட்கப்பட்ட நூல். உப-கிட்ட நிஷத்-கீழேயிருத்தல். நி-கீழ்என்னும்பொருள்படும் உபசர்க்கம். பிரமப்பொருளை அடையப் பண்ணும் நூல் எனவுஞ் சொல்வர் உப-கிட்ட. நி-கொண்டுபோதல். ஸத்-உள்ளது.

உபமானம் — தருக்கநூற் பிரமாணங்களுள் ஒன்று. அது, யாதேனும் ஒரு பொருளுக்கு ஒப்பாகச் சொல்லப்படுவது. உவமிக்கும் பொருள். உப-கிட்ட. மா-அளத்தல். நம்-கருவிப்பொருள் விகுதி 99(5)

உபமேயம் — உவமிக்கப்படும் பொருள். உபமா-ஒப்பு. உப-கிட்ட. மா-அளத்தல்.

உபலக்கணம் — நால்வகைச் சொற்களுள் ஒரு சொல் நின்று தன்னை உணர்த்துவதோடு தனக்கினமாகிய சொற்களையுந் தழுவிக்கொள்ளுதல். உபலக்ஷ-இனமாகச் சேர்த்து அறிதல். உப-சமீபம். லக்ஷ-குறித்தல். நம்- தொழிற்பெயர்விகுதி. இதனை நன்னூலார், ''ஒருமொழி யொழி தன் னினங்கொளற் குரித்தே'' என்பர்.

உபலத்தி — உள்ள தென்றறியும் அறிவு. உப - சமீபம். லப்தி–பெறுதல், அடைதல். லப்-அறிதல்.

உபாதானம்— முதற்காரணம், சிருட்டிக்குத் துணைக்கருவி. உப-கிட்ட. ஆ-உபசர்க்கம். தா(யா) - தோற்றுவித்தல். ஆக்குதல். நம்–கருவிப்பொருள் விகுதி. 23, 4, (3).

உபாதி — காரியம் - உபாயா-

பதினெண் குற்றங்களுள் ஒன்று, 50 (3).

உவமானம்—உவமிக்கும் பொருள், உபமானம். (பார்)

உவமை - ஓர் அலங்காரம். அது வினை, பயன், மெய், உரு என்பன காரணமாகப் பொருளோடு பொருளியைய வைத்து ஒப்புமை புலப்படச் சொல்வது, 100 (5).

உவமேயம் — உவமிக்கப்படும் பொருள்,

உள்ளந்தக்கரணம் — காலம் நியதி கலை வித்தை அராகம் என்னும் வித்தியாதத்துவங்கள், 2 (3), 63 (4).

உறக்கு நித்திரை, 94,

உறழல்—உறழ்தல், உவமையாதல், 87 (4).

உற்பத்திவாதி – அசப்புறச்சமயம் ஆறனுள் ஒன்ருகிய மாவிரதசமயத்தோன், சிவனுடைய குணங்கள் முத்தான்மா விடத்திலே தோன்றுமென்று சொல்லுபவன், உற்பத்தி - தோற்றம், வாதி - வாதிப்பவன். 99 (11).

உற்பந்நம் — அதிகப்பட்டது, உண்டானது, காரியப்பட்டது. உத்-மேலே. பத்-போதல்.

உற்பவுதிகம்—ஆதிபௌதிகம். உத்-மேல். பவுதிகம்-பூதசம்பந்தமுடையது. பூத+இக= பவுதிகம்-தத்திதம்.

உற்பிச்சம் – பூமியைப் பிளந்து தோன்றும் மரம், கொடி முதலியன. உத்-மேல். பித்-பிளத்தல். ஜம் - பிறந்தது. ஜந் - தோன்றல். 47 (3), 19 (2)

உற்பூதம் — இந்திரியங்களால் அறியப்படத்தக்கது, காணப்படுவது, தோன்றியது. உத்-மேல், முன். பூத-தோன்றினது. பூ-உண்டாதல்.

உற்றறிதல் — பரிசித்தறிதல். 65.

உற்றுணர்தல் — பொருந்தியறிதல் 85 (3).

உன்மத்தர் — மயக்கமுடையோர். உத்-அதிகம். மத்தம்-வெறித்தது. மத் - மயங்கியிருத்தல்.

ஊர்த்துவமாயை — மேலே நோக்கிய மாயை, சுத்தமாயை. ஊர்த்துவம்-மேல், மேனேக்கியது.

ஊழ்வினை, 29 (8).

ஊறு-பரிசம். உறுதலால் ஊறு எனப்பட்டது. உறுதல்-பொருந்தல்.

ஊற்றம்—அசைவின்றி நிற்றல் ஊன்று-பகுதி. அம்-விகுதி. 18.

ஊனக்கண்—பசுவறிவு.

எண்குணங்கள் — இறைவனுடைய எட்டுக் குணங்கள். அவை, தன்வயத்தனுதல்,

யின் ஒருவகை. அது கண்ட பொருளை அஃதோ இஃதோ என ஒன்றிற்றுணிவு பிறவாது இரட்டுறக் கருதி ஆராயும் ஞானசத்தி.

ஐவகைச்சுத்தி — ஐந்துவிதமான சுத்தி. அவை பூதசுத்தி தானசுத்தி, திரவியசுத்தி, மந்திரசுத்தி, இலிங்கசுத்தி என்பன. 97 (2-6).

ஒருங்கு — ஒருசேர, முழுமையும்.

ஒருசாரான — ஒருபகுதியான, சில.

ஓதும்—வேதம், ஓதப்படுவது. ஓது என்னும் பகுதியிலுள்ள தகரம் இரட்டித்தது, 4.

கஞ்சுகசரீரம் — மாயையினின்றுந் தோன்றும் கலைமுதலிய தத்துவங்களோடு ஆன்மா கூடித் தன் இச்சாஞானக்கிரியைகள் வியட்டிரூபமாய்ப் பிரிந்து தோன்றிச் சிறப்புவகையால் விளங்கும் அவதரம். 33 (2).

கஞ்சுகம்—சட்டை. கம்ச-கட்டுதல், பிரகாசித்தல்.

கடந்தை — திருப்பெண்ணுகடம், 6(4).

கடன்—காரணம், முறை. 29, 79.

கணநாதர் — கணத்தலைவர், பூதத்தலைவர். கண-பூதம், கூட்டம். கண்-கணக்கிடுதல். 21 (9).

கணபங்கம் — கணந்தோறும் தோன்றி அழிதல். க்ஷணம்-கண்ணிமைப் பொழுதில்நாலிலொன்று. பங்க-அழிவு, வேறுபடுதல். பம்ஜ் - துண்டாக்குதல், அழித்தல். 99(2)

கணபங்கவாதி — பிரபஞ்சம் கணந்தோறுந் தோன்றி அழியும்என்று சொல்லும்பௌத்தன். 99 (2).

கணம் — சிவனைச் சேவிக்கும் பூதம். கண-கூட்டம்; கண்ணிமைப் பொழுதில் நாலிலொன்று. க்ஷண - இமைப்பொழுது. க்ஷண்-துண்டாக்குதல், நொடித்தல்.

கணுதமுனிவர் — வைசேடிக நூல் செய்தவர். கண-நொய்யரிசி. அத-உண்பவன். 99 (4 a).

கண்ணன் — கண்ணபிரான். இது கிருஷ்ணன் என்னும் வடசொல்லின் திரிபு. க்ருஷ்ணம்-கருமை.

கந்தம் — கூட்டம், பௌத்தமதத்திற் சொல்லப்பட்ட உருவம் முதலிய பஞ்சகந்தம். ஸ்கந்த-கூட்டம். ஸ்கம்த் (ம்)-சேர்த்தல். 99(2 c).

கபிலமுனிவர் — சாங்கியநூல் செய்த முனிவர், 99 (7).

கமண்டலம் - பிரமசாரிகளுஞ் சந்நியாசிகளும் வைத்திருக்

கும் ஒருவகை நீர்ப்பாத்திரம்

கமனம்—நடை, போதல். கம்-போதல். அந-விகுதி. 22 (2), 44.

கரணங்களை ஒடுக்குதற்கு உபாயம், 81 (1).

கரணம்—அந்தக்கரணம், ஐம்பொறி, கருவி, தத்துவம். க்ரு+அந. க்ரு - செய்தல். அந-விகுதி, 22 (2).

கரிமா—அட்டசித்திகளுள் ஒன்று. அது, பாரமாயிருக்கை. குரு-பாரம். இமா - விகுதி. குரு கர் என வேறுபட்டது. 50 (9).

கருணைமறம் — கருணைபற்றிச் செய்யும் நிக்கிரகம், 48 (5).

கருமகாண்டம் —கிரியைகளைக் கூறும் பாகம். கருமம்-கிரியை

கருமயோகிகள் முத்தி, 50 (6).

கருவம்—அகங்காரம், செருக்கு. கர்வ-செருக்கு. 45 (2).

கருவி—உபகரணம் துணைக்காரணம்.

கருவிகளின் தொழில், 39 45.

கருவிகளை ஒடுக்குவதற்கு உபாயம். 81.

கருவியறிவு—சுட்டறிவு, பாசஞானம். 55 (1).

கர்த்தாக்கள், பஞ்ச, 21 (5).

கர்த்திரு—கர்த்தா. க்ரு-செய்தல், த்ரு-விகுதி,

கர்த்திருசாதாக்கியம் — பஞ்சசாதாக்கியங்களுள் ஒன்று. அது, பிரதிட்டை என்னும் பெயரையுடைய ஞானசத்தி கருத்தாவுக்குக் குணமெனும் சுபாவமாதலாலும், அந்த ஞானசத்தியிலே தோற்றுகையாலும், கர்த்திரு என்னும் பெயரையுடைத்தாய்ச் சுத்தமாகையால் துய்யபடிகப் பிரகாசமான திவ்விய லிங்கமுமாய், தன் உச்சியிலே நாலு திருமுகமும் பன்னிரண்டு திருநயனங்களுமுடைத்தாய், வலத்திலே சூலமும் மழுவும் வாளும் அபயமும், இடத்திலே பாம்பு விளங்கிய பாசம் உண்டாக்கப்பட்ட மணியும் வரதமும் என்னும் ஆயுதங்களைத் தரித்துக் குறைவில்லாத இலக்கணங்கள் கூடியிருப்பது. இதற்கு ஞானலிங்கம் என்றும் பெயர்.

கர்த்திருத்துவம் — செய்பவன் தன்மை, தொழிலுடைமை. கர்த்திரு-செய்பவன். த்வம்-தன்மை.

கர்வம்—கருவம் (பார்).

கலவிகரணி— அவயவமில்லாதவன், ஆகாசமூர்த்தி. கலா-அவயவம். விகரணி-சூனியம். விஹ்ரு-அழித்தல். ஆகாயம் அவயவசூனியமாதலால், கலவிகரணி ஆகாயமூர்த்தி என

தல்.

சமவேதம் — சமவாயத்தோடு கூடியது. ஸம+வேத.

சமாதி — தியானிக்கப்படும் பொருளாகிய கடவுளிடத்தே மனத்தை ஒருவழிப்படுத்தி நன்கு நிலைபெறுத்திச் செய்யும் தியானம். ஸம்+ஆ+தாஇ=சமாதி. ஸம்-நன்கு ஆ-உபசருக்கம். தா(டா)-பற்றுதல்.

சமானன் — பத்துவாயுக்களுள் ஒன்று. அது அன்னசாரத்தை நாடிதோறுஞ் செலுத்துவது. ஸம்-கூட. அந்-சுவாசித்தல், போதல்

சமுகான்மவாதம் — சமுதாயவாதம் (பார்). சமுகம்-கூட்டம்.

சமுதாயம் — கூட்டம். ஸம்-கூட. உத்-மேலெழுதல், வருதல். இ-விகுதி, 99 (2. c).

சமுதாயவாதம் — புறச்சமுதாயமும் அகச்சமுதாயமுமே சகம் என்று சொல்லும் சௌத்திராந்திகர் வைபாடிகர் ஆகிய இருவர் மதம், புறச்சமுதாயம் பிருதிவி அப்பு தேயு வாயு என்பன. அகச்சமுதாயம் உருவம் வேதனை குறிப்பு பாவனை விஞ்ஞானம் என்பன. இது சமுகான்மவாதம் எனவும்படும் 99 (2, d).

சமுவரம் — ஆருகதங் கூறும் எழுவகைப் பொருள்களுள் ஒன்று. அது, பொறிவழிச் செல்லாது தடுத்து முத்திக்குக் காரணமாவது. ஸம்-முற்றுக. வரம்-அடக்கம். வ்று-அடக்குதல். 99 (3).

சமூகம்—கூட்டம், 27 (2).

சராயிசம்—கருப்பையிலே தோன்றுவது. சராயு - கருப்பாசையப்பை. ஜம்-பிறந்தது. 19 (2), 27 (2).

சரியை, உண்மைச் - சர்-போதல். யா-விகுதி. 10 (2)
உபாயச், 10 (2).

சரியை ஞானத்திற்கேது, 10 (1, 2).

சரியையின்பயன், 10 (2).

சரீரவேறுபாடு, 33 (2)

சர்வகர்த்திருத்துவம்— எல்லாவற்றையுஞ் செய்பவன் தன்மை, எல்லாத் தொழிலுமுடைமை, சர்வ-எல்லாம், கர்த்திரு-செய்பவன், துவத்-தன்மை 46 (1).

சர்வஞ்ஞத்துவம் — எல்லாவற்றையும் அறியும் தன்மை. சர்வ- எல்லாம். ஞ-அறிந்தவன். த்வம்-தன்மை. 15, 26 (1) 76, 77 (1).

சர்வபூததமனி — வாமை முதலிய அட்டசத்திகளுள் ஒன்று. அது ஆன்மாவுடைய புண்ணியபாவங்களை அடக்கு

வது. பூத-ஆன்மா. தமநம்-அடக்குதல், 2 (8),

சலனம்—அசைவு. சல் - அசைதல்.

சலித்தல் — சலனமுறுதல், அசைவு கொள்ளுதல், 45.

சவிகற்பம் — விகற்பத்தோடு கூடியது. பெயர் சாதி குணம் கன்மம் பொருள் என்னும் ஐந்தும் விளங்க உணரும் உணர்வு. ஸ கூட. விகற்பம்-வேறுபாடு, 38 (3), 83 (4,5) 99.

சற்காரியவாதம்—உள்ள பொருளினின்று காரியந்தோன்றுமென்றுவாதித்தல், சத்-உள்ளது, 99 (7, 23).

சனகம் — மூவகைக் கன்மங்களுள் ஒன்று, அது காரணமாய் நின்று சரீரம் முதலியவைகளைப் பிறப்பிப்பது, சந்-பிறத்தல். க-விகுதி தாரகம், போக்கியம் (பார்),

சனற்குமாரமுனிவர், 5 (3).

சன்மார்க்கம் — ஞானநெறி, சிவபெருமான்மாட்டு நிருவிகற்ப ஞானத்தாற் செய்யும் வழிபாடு. இவ்வழிபாடுபுறத்தொழில், அகத்தொழில் இரண்டுமின்றி அறிவுத்தொழில் மாத்திரையானே சிவபெருமானுடைய உருவம் அருவம் அருவுருவம் என்னும் மூன்று திருமேனிக்கு மேலாகிய சொரூபத்திருமேனியினிடத்து நிகழ்வது. சத்-நன்மை. மார்க்கம் வழி,

சாக்கிரசாக்கிரம் முதலியன, 61 (1).

சாக்கிரசாக்கிரம் முதலியவற்றிலே தொழிற்படுங் கருவிகள் 61 (1).

சாக்கிரத்திலே தொழிற்படுங் கருவிகள். 60 (6).

சாக்கிரம் — ஐந்தவத்தைகளிலொன்று, சாக்கிரு (ஜாகரு) -விழித்திருத்தல். 52 (2).

சாக்கிரம், நின்மல-72 (2).

சாக்கிராதீதம், 62 (5), 80 (5).

சாக்கிராவத்தை, 52 (2).

சாகாரம்—வடிவோடுகூடியது. ச-கூட. ஆகாரம்-வடிவு, 99 (2, b).

சாங்கியம் — ஆத்தியான்மிக நூல் மூன்றனுள் ஒன்று. பிருதிவி முதல் பிரகிருதியீருகவுள்ள தத்துவங்களைக் கணக்கிடுதலாற் சாங்கியம் எனப்பட்டது. ஸம்க்யா-கணக்கிடுதல். பகுத்தறிதல். தத்துவங்களின் உண்மை நிலையை ஆராய்ந்து அறிதற்கருவியாதல் பற்றி இப் பதத்துக்குப் பகுத்தறிதலையுடையது எனவும் பொருள் கூறுவர். 7 (2), 99 (7).

சாங்கியர், 16 (3).

சாங்கியர்முத்தி, 50 (7).

யன, 41 (2).

சாந்தியாதீதை — சத்திவடிவாகிய பஞ்சகலைகளுள் ஒன்று. அது, விருப்பு வெறுப்புச் சங்கற்பம் விகற்பம் முதலிய எல்லாத்துன்பங்களும் சாந்தமாகச் செய்யப்பட்ட ஆன்மாக்களுக்கு அவற்றை ஒழி செய்வது. சாந்தி+அதீதை.

சாந்தியாதீதகலை— பஞ்சகலைகளுள் ஒன்று. 9 (2), 21 (5)

சாந்தியாதீத கலையிலடங்கிய தத்துவங்கள் புவனங்கள் முதலியன. 41 (2).

சாமம் — நான்குவேதங்களுள் ஒன்று. இது, சதாசிவமூர்த்தியுடைய அதோமுகங்கள் நான்கினுள் ஒன்ருகிய வாமதேவமுகத்தினின்றுந்தோன்றியது இதனை வியாச முனிவர் சைமினி முனிவருக்கு உபதேசிக்க, அவர் வழியாகச் சுமந்து முதலாயினோர்க்குப் பலவகைப்பட மொழியப்பட்டமையால், ஆயிரஞ்சாகைகளாயிற்று. ஸாமந்-மனத்திற்கு அமைதியை உண்டாக்குதல்.

சாமுசித்தர் — முற்பிறப்பிலே சரியை கிரியை யோகங்களைச் செய்து நிருமலாந்தக் கரணராகி, மீளப்பிறக்கும் பொழுதும், அந்த ஞானத்தோடு பிறந்து சிவபாவனை பண்ணுவோர். இது சஞ்சித்தம் என்பதினின்று சாஞ்சித்தர் எனத் தத்திதமாய்த் தமிழிற் சாமுசித்தர் என்ருயிற்று. ஸம்-முற்ருக. சித்த-முடிவுபெற்ற. ஸி்த்[சித்]-முடிவு பெற்றிருத்தல், அநுகூலமடைந்திருத்தல்.

சாருவாகமதம்— உலோகாயதமதம். சாருவாகன் காட்சி ஒன்றே பிரமாணம் என்று அழகுபெறக் கூறலால், அவன் மதம் சாருவாகம் எனப்பட்டது. சாரு - அழகிய, இணககமான. வாக்-வார்த்தை.

சார்ந்ததன்வண்ணமாய் ஆன்மா அறிதல்-தன்ஞற் சாரப்பட்ட பொருளின் தன்மையையே தன்தன்மையாகக் கொண்டு அது அதுவாய் நின்று ஆன்மா அறிதல். 59.

சார்புநூல் — முதனூல் வழிநூல்களுக்குச் சிறுபான்மையொத்துப் பெரும்பாலும் வேறுபட்டிருக்கும்நூல்.

சிங்குவை—நாக்கிலிருக்கும் இந்திரியம். அது, ஞானேந்திரியங்களிலொன்று. ஜிஹ்வா-நாக்கு. 26. அதன் தொழில், 44 (3).

சித்தசித்து — புருடதத்துவம் சித்தும் அசித்தும்

சித்தபுருடர்—வாமநூல் செய்

தத்துவஞானம் — தத்துவங்களை அறியும்ஞானம், விபரீத வையங்களானன்றி உண்மையயானுணர்தல். மெய்யுணர்வு. தத்துவம்-உண்மை. ஞானம்-உணர்வு.

தத்துவஞானி — தத்துவங்களைப் பிரித்தறிந்தோன், உண்மையறிந்தோன்.

தத்துவப்படம் — தத்துவங்களைக் காட்டும்படம், 57-ம் பக்கம் (பார்).

தத்துவமசி — மகா வாக்கியத்துள் ஒன்று. 'அது நீயானுய்' என்பது அதன் பொருள்.

தத்துவம் — பிருதிவி முதலிய முப்பத்தாறு தத்துவம். இம் முப்பத்தாறும் சரீராதிகள் போலாது பிரளயபரியந்தம் அழியாது நிற்றலால் தத்துவம் எனப் பெயராயிற்று; உள்ளதன் தன்மை, உண்மை. தத்-அது, உள்ளது. த்வம்-தன்மை.

தநு — தனு

தந்திரகலை-ஆகமம் (பார்).

தமசு—ஆணவமலம், 20 (7).

தமம்—அஞ்ஞானம், 95 (1).

தமோகுணம்— தாமசம் (பார்)

தரம் — அதிகம் என்பதை உணர்த்தும் ஒரு விகுதி.

தரிசனுவரணீயம் — ஆருகத மதத்திற் சொல்லப்பட்ட தீக்குணங்கள் எட்டனுள் ஒன்று. அது காட்சியை மறைப்பது. தரிசனம்-காட்சி. ஆவரணீயம்-மறைப்பது. 50 (3), 99 (3).

தரித்தல்—தாங்குதல், 93.

தருக்கம் — தருக்கசாத்திரம், நியாயநூல், 99 (4).

தலைப்படுதல்—கூடுதல்

தவயாகம் தவவேள்வி, 10(1)

தவம் – மனம் பொறிவழிப் போகாமல் நிற்றற்பொருட்டு விரதங்களான் உண்டி சுருக்கலும், கோடைக்கண் வெய்யினிலை நிற்றலும், மாரியிலும் பனியிலும் நீர் நிலை நிற்றலும் முதலிய செயல்களை மேற்கொண்டு, அவற்ருலே தம்முயிர்க்கு வருந் துன்பங்களைப் பொறுத்துப் பிறவுயிர்களை ஓம்புதல். தப்-வாட்டுதல். பகரம் வகரமாயிற்று.

தளர்ந்திடுதல், 85 (3).

தற்பதம் -- அது என்னும் பொருளை உணர்த்துஞ் சொல். தத்-அது, சிவம். பதம்-சொல்.

தற்பரம்—ஆன்மாவுக்கு அதீதமாகிய சிவம். தன்-ஆன்மா. பரம்-மேலாயது. 80 (5).

தற்புருடம்—சதாசிவ மூர்த்தியின் ஐந்து முகங்களுள் ஒன்று. அது, கன்மசாதாக்கியம் என்னும் தத்துவமும் ஈசானம் என்னும் மூர்த்தி

யும் பொருந்தினது.
தற்போதம் ஆன்மபோதம். யான் எனது என்னும் முனைப்பு. தன் - ஆன்மா. போதம்-அறிவு.
தற்போதம் ஒழித்தற்கு உபாயம், 82.
தனஞ்சயன்— தசவாயுக்களுள் ஒன்று. இது உடம்பைவிட்டுப் பிராணன் போனபின்னும் தான் உடம்பைப் பிரியாது நின்று வீங்குவித்தும் விரிவித்தும் புழுப்பித்தும் பழுதுசெய்து மூன்றுநாட் கபாலத்தைப்பிளந்துபோம். இதனாற் சரீரத்திற்குக் காயதல். முண்டாகும். 60 (5).
தனு—(தநு)உடப்பு. தந்—விரி உ-விகுதி. 22 (2).
தன்பொருட்டனுமானம் — தானாக விடயங்களை அனுமித்துணரும் உணர்வு.
தன்மாத்திரை— சத்தம் பரிசம் உருவம் இரதம் சந்தம் என்பன. இவை ஐந்தும் முறையே சத்தம் முதலிய குணங்களில் ஒவ்வொன்றை ஏற்றமாகப் பொருந்தியிருக்கும். மரத்தின் வடிவெல்லாம் சத்திருபமாக வித்திலடங்கியிருப்பதுபோல, அக்குணங்களெல்லாம் சத்திருபமாக வெளியிலே தெரியாது. அதனதனளவில் அடங்கியிருப்பதால். தன்மாத்திரை எனப்பட்டது. தத்+மாத்திரை= தன்மாத்திரை. தத்-அது. மாத்திரை-அளவு.
தன்வயத்தனாதல் — பரமசிவனது எண்குணங்களுள் ஒன்று. அது சுவதந்திரத்துவம். வயம்-வசம்.
தன்வயம் — பிறதுணை வேண்டாது தானாக எல்லாஞ் செய்யுந் தலைமை.
தன்வேதனைக்காட்சி—அராகம் முதலிய ஐந்து வித்தியா தத்துவங்களாலுஞ் செலுத்தப்படும் இன்பத்துன்பங்களை அறியும் ஞானசத்தி தானாகிய ஆன்மா சுகதுக்கமாகிய வேதனையில் அழுந்துதலால் தன்வேதனைக் காட்சி எனப்பட்டது.
தன்னியல்பு--சிறப்பிலக்கணம், 7 (2).
தாடலை—ஈறும் முதலும் விகாரப்பட்டுப் புணர்ந்து ஒரு சொற்போல நிற்கும் இருசொற்றொடர். தாள்+தலை= தாடலை. இருசொற்கூடி ஒன்றுபோல நிற்றலால், இருபொருள் கலந்து ஒன்றுபோல நிற்றற்கு உவமையாக இதனைக் கொள்வர்.
தாதமார்க்கம்—அடிமை மார்க்கமாகிய சரியை நெறி. தாதன்-அடியவன். மார்க்கம்-வழி.

பரதந்திரம் — பிறர்வயமுடைமை, சுதந்திரமின்மை; பர-பிறர். தந்திர-உபாயம், வழி, 13 (3).

பரநாதம்—ஞானசத்தி. 37(3).

பரநிந்தை - பிறரைத் தூஷித்தல், 50 (12).

பரமசிவன் — பரம-மேலான. (பார்) சிவன், பதி.

பரமாணு—மிக நுண்மையானவணு, பஞ்சபூதவணு. பரம+அணு=பரமாணு, 99(2 c).

பரமாணுகாரணவாதம்—சௌத்திராந்திகமும் வைபாடிகமும்.

பரமார்த்தம் — மிகமேலாகிய பொருள். பரம+அர்த்தம்=பரமார்த்தம்.

பரமான்மா — பரம்பொருள், 99 (4. a).

பரமுத்தி — மேலானமுத்தி, சாயுச்சியம், 49 (4), 83 (9)

பரம் — மிகமேலானது, பெரியது, கடந்தது. ப்றா-பரிபூரணமாயிருத்தல், எங்கும் நிறைந்திருத்தல்.

பரவாகீசுவரி—எழுவகைச் சிவபேதங்களுக்குமுள்ள எழுவகைச் சத்திகளுள் ஒன்று, 2 (8).

பரவிந்து—கிரியாசத்தி, 37(3).

பரவுடம்பு—காரணசரீரம் கஞ்சுக சரீரம் குணசரீரம் என்பன, 33 (2), 37 (4).

பராசத்தி, 1 (1), 2 (1), 14(1).

பராசரமுனிவர், 6 (3).

பரிகரித்தல்—மறுத்தல், நீக்குதல், முற்றுய்க்களைதல், பரி-முற்றுக என்னும் பொருள்படும் உபசர்க்கம். ஹர்-எடுத்தல், நீக்குதல்.

பரிக்கிரகசத்தி — தொழிற்குக் காரணமாய் நிற்குங் கிரியாசத்தி. அது வேண்டுமிடத்து உபகாரமாவது. பரி-உபசருக்கம். ஹர்-எடுத்தல்.

பரிசதீக்கை, 8 (5).

பரிசம் — தீண்டுதல், தொடுதலை அறியுமறிவு, ஊறு.

பரிசித்தல் — தொட்டறிதல். ஸ்பர்ஸ்-தொடுதல்.

பரிணமித்தல் — ஒன்று பிறிதொன்றுதல், பரி-உபசர்க்கம். நம்-வளைதல்.

பரிணமம் — இயற்கையினின்றுந் திரிதல்.

பரிணமவாதம் — மாயை என்பது ஒன்றில்லை, பிரமமே உலகமாகத் தோன்றும் என்னும் மதம்.

பரிணமவாதி, 54 (4), 58 (1), 65 (2).

பரிபாகமடைதல் — பக்குவமடைதல்.

பரிபாக காலம், 20 (3).

பரிபாகம்—உத்தமமான பக்குவம். பரி-முற்றுக. பாகம்

கம். தத்திதம்.

பௌராணிகன்—புராண மதத்தவன், 17 (1).

பௌத்தம்—புத்தசமயம். புத்தசம்பந்தமுடையது பௌத்தம். தத்திதம் 7 (2), 99(2).

பௌத்தர் ஆசங்கை—17 (2).

பௌத்தர்முத்தி, 50 (2).

மகரத்துவசன் — மகரக்கொடியையுடையோனுகிய மன்மதன். மகரம்-மீன். துவசம்-கொடி. 99 (9);

மகாகாரணபஞ்சாக்கரம்,90(3)

மகாசிருட்டி சுத்தமாயையில் நிகழுஞ் சிருட்டி 17 (1).

மகாப்பிரளயம் — மகாசங்காரம்.

மகாமந்திரர் — சுத்தவித்தியா தத்துவத்தில் வசிக்கும் சத்த கோடி மந்திரமூர்த்திகள், 21 (9).

மகாமனு, 90 (3).

மகாமாயை — சுத்தமாயை, 21 (3).

மகாருத்திரர்—பரமசிவன்.

மகாவாக்கியம் — வேதங்களிற் சொல்லப்பட்ட நான்கு விசேட வாக்கியங்கள்.அவை யாவன, (1) இருக்குவேத வாக்கியம்: பிரக்ஞானம் பிரமம்-அறிவே பிரமம். (2) யசுர்வேதவாக்கியம்: அகம் பிரமாஸ்மி-நான் பிரமம் ஆகின்றேன். (3) சாமவேத வாக்கியம்: தத்துவமசி-அது நீ ஆகின்றுய். (4) அதர்வண வேதவாக்கியம்: அயமான் மாப்பிரமம்-இந்த ஆன்மாப் பிரமம். மஹா-பெரிய. வாக்கியம்-பதசமூகம்.

மகிமா — அட்டசித்திகளுள் ஒன்று. அது மகத்தாயிருத்தல். மகத்+இமா, 50 (9).

மகேசுவரதத்துவம் — சுத்ததத்துவம் ஐந்தனுள் ஒன்று. 21 (4).

மகேசுவரதத்துவவாசிகள், 21 (9)

மகேசுவரன், 21 (5).

மகேசை — மகேசுரனுடைய சத்தி, 2 (8).

மங்கலவாழ்த்து — நன்மை பயக்கும் வாழ்த்து, 1-6.

மங்கிப்போதல் — குறைந்து போதல். 90 (2).

மணிபூரகம்—ஆருதாரங்களுள் மூன்ருவது. அது, சுவாதிட்டானத்துக்கு மேலே நாபித்தானத்திலிருப்பது. வடிவம் நாற்சதுரம். ஆறிதழ்த் தாமரையுடையது. செம்பொன்னிறம். எழுத்து பபம யரல. தேவதை பிரமா. மணிபூர-நாபி.

மண்டலம்—வட்டம், சக்கரம். மண்ட் - சுற்றுதல். அலம்-விகுதி. 8 (11).

மண்டுதல்—நெருங்குதல், மிகுதல், 65 (2).

மூர்த்தி என்னும் பெயரையும், காணப்பட்ட வடிவையும், காலாக்கினிக்கொத்த பிரகாசத்தையும் உடைத்தாகி, இலிங்கவடிவாகி, அதனுடைய ஊர்த்துவத்திலே ஒரு திருமுகம், இச்சாஞானக் கிரியைகளாகிய திருநயனங்கள் மூன்றுங், கண்டிப்பற்ற வடிவுமுடைத்தாயிருப்பது. இதற்கு இலிங்கமூர்த்தி என்று பெயர்.

மூலகன்மம்-ஆன்மாவின் இச்சாசத்தியின் காரியமாகிய விருப்பு வெறுப்புக்கள். மூலம் - காரணம். கன்மம்-செயல், 28 (3).

மூலகாரணம் - முதற்காரணம். மூலம்-ஆதி.

மூலப்பிரகிருதி, மூலப்பகுதி - இருபத்துநான்காந் தத்துவமாயுள்ளது. இது அசுத்த மாயையினின்றுந் தோன்றி, அசுத்தப்பிரபஞ்சத்திற்குக் காரணமாயுள்ளது. மூலம்-காரணம். பிரகிருதி - முதலிலுள்ளது. ப்ர-முன்; க்ரு - செய்தல். தி-விகுதி. 26 (6), 41 (3).

மூலமலம்-ஆணவமலம்.

மூலம்-ஆணவமலம்.

மூலாதாரம் - ஆறுதாரங்களில் முதலாவது. இது, குதத்துக்கு இரண்டங்குலத்துக்கு மேலே, குறிக்கு இரண்டங்குலத்துக்குக் கீழே உள்ள இடம். முக்கோணவடிவம். நான்கிதழ்ச் செந்தாமரை. மாணிக்கநிறம். தேவர்-விநாயகர்.

மெய்கண்டதேவர், 5 (6)

மெய்ஞ்ஞானம் - வீடுபயக்குமுணர்வு. மெய்யுவமை, 100 (5).

மென்மை - மிருநுத்தன்மை, சாந்தம், 42 (1).

மேவல்-பொருந்தல், 50 (12).

மோகநீயம் - அட்டகுற்றங்களுள் ஒன்று. அது, ஆசையுடையவனுயிருத்தல், 50 (3), 99 (3).

முஹ் - மயங்குதல். அநீய - விகுதி.

மோகம்-ஆசை, 50 (12); அஞ்ஞானம், 32; ஆணவமலம், 20 (7) முஹ்-மயக்கம்.

மோகினி-அசுத்தமாயை. முஹ்-மயக்கம். 2 (7).

யசு-இரண்டாம்வேதம். யஜ் - நிவேதித்தல், பலியிடுதல்.

யாகம்-வழிபாடு. யஜ் + க = யாக். 10 (1).

யோகக் காட்சி - சுக துக்கங்களில் வசப்படாது அங்ஙனம் வசப்படுதற்கேதுவாய்த் தடைசெய்து நின்ற மலசத்திகளை இயமம் நியமம் முதலிய அட்டாங்க யோக சமா

தியாற் கெடுத்து, முக்காலத்தும் மூவிடத்துமுள்ள பொருள்களை ஓர் காலத்து ஓரிடத்திருந்து காணும் உணர்வு.

யோகதீக்கை, 8 (9)

யோகமதம் - புறச்சமயம் ஆறனுள் ஒன்று. அது, பாதஞ்சல நூலை அநுசரிப்பது, 7 (2), 99 (8),

யோகம் - கடவுளை நினைத்தல். யுஜ்-சேர்தல், கூடுதல். 86 (1)

அட்டாங்க, யோகாங்கம் (பார்), உண்மை. 10 (2). உபாய. 10 (2).

யோகத்தின் பயன், 10 (2).

யோகம் ஞானத்திற்கேது. 10 (1-2).

யோகாங்கம்-யோகத்தின் உறுப்புக்கள். அவை இயமம், நியமம், ஆசனம், பிராணயாமம், பிரத்தியாகாரம், தாரணை, தியானம், சமாதி.

யோகாசாரர்-பௌத்தரில் ஒரு சாரார். 7 (2), 99 (2 b)

யோனிபேதம்-உற்பத்தித்தான பேதம். 47 (5).

ரோதயித்திரி - உரோதயித்திரி (பார்).

லகுதை-லகுத் தன்மை, 42(1).

லௌகிக நூல்-ஆயுள்வேதமும் தண்டநீதியும் முதலாயின, இம்மையிற் பலிக்கும் நூல்கள். லோக + இகம்=லௌகிகம்.

வசனம்-பேசுதல். அது கன்மேந்திரியம் ஐந்தனுள் ஒன்றாகிய வாக்கின் தொழில். வச் - பேசல், நம்-விகுதி, 44 (4).

வசித்துவம் - அட்டசித்திகளுள் ஒன்று. அது வசஞ்செய்வது. வஶி + த்வம். வஶி - வசப்படுத்தல். த்வம் - தன்மை. வஶ - அவாக்கொள்ளுதல். 50. (9).

வயின்-இடம், 45, 100.

வரம்பிலின்பமுடைமை - பரமசிவனது எண் குணங்களுள் ஒன்று. அது, திருப்தி.

வழிநூல் - முதநூல் வழியே விகற்பித்துரைத்த நூல். வழி - பின். 11 (2).

வழியளவை - கருதலளவை, அநுமானம்.

வன்னம் - எழுத்து, 9 (2), 21 (7). 37 (3). வர்ண-எழுத்து. வர்ண-எழுதுதல்.

வாக்கு-21 (7). 27. வாச் - சத்தம், சொல், வச்-பேசுதல்.

வாக்குக்களின் தொழில், 38.

வாக்குக்களின் தோற்றம், 21 (7).

வாக்குக்கள் காரியப்படும் முறை, 39 (1).

வாசகதீக்கை, 8 (6).

வாசகம் - வசனம், வார்த்தை வாசக-பேசுதல், சொல். வச்-

பேசுதல்.

வாசனுமலம்-பயிற்சிபற்றிவந்த மலம், 90.

வாசனை-பயிற்சி, 90; வாஸநா-பழையவினைப்பயிற்சி, வாஸ-மணத்தல்; செயல்.

வாசனைக்கந்தம், 50 (2), 99 (2. c),

வாசுதேவன்-கண்ணன், கிருஷ்ணன், வாசுதேவன் மகன் எனப் பொருள்படுந் தத்திதம்.

வாட்டம்-சுற்றத்தை விட்டுப் பிரிந்ததற்கும் பிரிவதற்கும் ஆற்ருமையால் மலர்ச்சியின்றி வாடுதல். 50 (12).

வாதனுமலம்-வாசனு மலம்.

வாதனை-பயிற்சி, அழுத்தம்.

வாமமதம் - அகப்புறச்சமயத்துள் ஒன்று, 7 (2), 99 (12).

வாமதேவம் - சதாசிவனுடைய ஐந்து முகங்களிலொன்று. அது, மூர்த்திசாதாக்கியம் என்னும் தத்துவமும், பிரமீசன் என்னும் மூர்த்தியும் பொருந்தினது.

வாமை - வாமதேவருடைய சத்தி. வாமா-அழகு. 2 (8).

வாயிற்காட்சி-கண்முதலிய இந்திரியங்களால் விடயங்களை அறியும் அறிவு. வாயில் - ஐம்பொறி.

வாயு-பஞ்சபூதங்களுள் ஒன்று. வா-வீசல். யு-விகுதி, 27.

வாயுவின் குணமுந்தொழிலும், 27 (4), 45 (2, 4).

வாயுக்கள், தச-60 (5), 43(1),

வாய்தல் - அமைதல், பொருந்தல், 77 (1).

விகற்பித்தல்-வேறுபடுத்தல்.

விகற்பகம் - தன்னையொழிய மற்ருெருவரும் ஒவ்வாதவரெனநிற்றல். 50 (12), 49 (2); விருத்தி, 42 (1).

விசர்க்கம்-கொடுத்தல், விடுத்தல். விஸர்க்க: வி-உபசர்க்கம். ஸிருஜ்-விடல், 44 (4).

விசித்திரம்-எச்செயலும் வினையின் வழியாய் நிகழ்வதென்றெண்ணுது, தான்செய்ததாகவும் பிறர் செய்ததாகவும் எண்ணுதல், 50 (12). வி-உபசர்க்கம், சித்திர - குறைவு, குற்றம். சிதி - குறைத்தல்.

விசுத்ததேகம் - பரமசிவனுடைய எண்குணங்களுள் ஒன்று. அது தூயவுடம்பினனுதல்.

விசுத்தம்-சுத்தம். வி-விசேடம். 2 (7).

விசுத்தி - சுத்தம்; ஆருதாரங்களுள் ஒன்று. அது கண்டத்திருப்பது. வடிவு அறுகோணம், வெண்ணிறமான பதினறிதழ்த்தாமரையுடையது. எழுத்து அ ஆ முதலிய பதினறு. தேவதை-மகேசுவரன்.

விசேடதீக்கை, 9 (1).

57 (4). வ்யஞ்ஜ்-வெளிப்படுதல், விளக்குதல்
வியத்தம், வியக்தம் — வெளிப்பட்டது. வ்யக்த: வ்யஞ்ஜ் - விளக்குதல்.
வியர்த்தம் — பயனின்மை, வீண். வி-இன்மை. அர்த்தம்-பயன்.
வியாகரணம்—இலக்கண நூல். வ்யாக்று - பகுத்து விளக்குதல். வி+ஆ+க்று. வி, ஆ-உபசர்க்கம். க்று-செய்தல்.
வியாசமுனிவர்—ஏகான்மவாத நூல் செய்தவர். இவர் பராசர முனிவருடைய புத்திரர். 99 (6).
வியாபகம்—நிறைவது, ஏகதேசமின்மை33(6); வ்யாப்-முற்றுக நிறைதல். வி-உபசர்க்கம். ஆப்-பெறுதல்.
வியாபகவறிவு, ஆன்மாவின், 78 (1. 5), 79.
வியாபரித்தல் — தொழிற்படுதல், 20 (8) 21 (4).
வியாபாரம் — தொழில், 14. வ்யாப்று - முயற்சியோடிருத்தல். வி+ஆ+ப்று. ப்று-முயற்சியாயிருத்தல்.
வியாப்பியம் — வியாபிக்கப்படுவது. வி+ஆப்+யம்.
வியாவிருதி—அசைவு, 42 (1).
வியானன் — தசவாயுக்களுள் ஒன்று. அது சரீரமுழுதுமிருப்பது, 43 (1), 60 (5).
வி+ஆ+அந. வி - இடையீடின்மை. ஆ-எல்லாப் பகுதிகளிலும். அந்-மூச்சுவிடுதல்.
வியூகர்—கூட்டமானவர்.
வியூகம் கூட்டம், வகுப்பு. வி-உபசர்க்கம். யுஜ்-கூடுதல்.
விரவுதல்- பொருந்துதல், கலத்தல்
விருத்தி—விரிவு, தொழிற்பாடு வியாபாரம், வேறொன்றாகத் திரிதல், 42 (1).
விவர்த்தம் — விபரீதவுணர்வு. வி - எதிர்மறை. வ்றுத்-போதல்.
விவர்த்தனம்- விபரீதவுணர்வு, மாறுபடக்காண்டல். வி+ வர்த்தநம். வி-எதிர்மறை. வர்த்(வ்றுத்)-போதல். நம்-விகுதி. 99 (6. a).
விவேகஞானம் — உண்மையை விரைந்தறியும் அறிவு, 99 (8).
விவேகித்தறிதல்—மெய்யாகவுணர்தல், பகுத்தறிதல்.
விழுமம் — சீர்மை, சிறப்பு, நன்மை.
விழுமியதுபயத்தல் — நூலின் அழகு பத்தினுள் ஒன்று. அது, உசிதமான பொருளைக் கொண்டிருத்தல், 12 (3).
வினை—ஆகாமியம், சஞ்சிதம், பிராரத்தம் (பார்) உலகவினை, வைதிகவினை, அத்தியான்மிகவினை, அதிமார்க்கவினை, மாந்திரவினை. (பார்).

நூல்கள். வேத+இக=வைதிகம். தத்திதம்.

வைதிகவினை — வேள்வி முதலியன செய்தல்.

வைபாடிகர்—பௌத்தரில் ஒரு சாரார். விபாடைபோலும் என விஞயிஞராதலின் வைபாடிகர் எனப்பட்டார். விபாடை - மாறுகோளுரை. விபாஷா என்பது விபாடை எனத் தமிழாயிற்று. விபாஷா + இக + வைபாடிக. தத்திதம். 7 (2), 99 (2. d).

வைரவமதம் — அகப்புறச் சமயத்துள் ஒன்று. 7(2), 99(14).

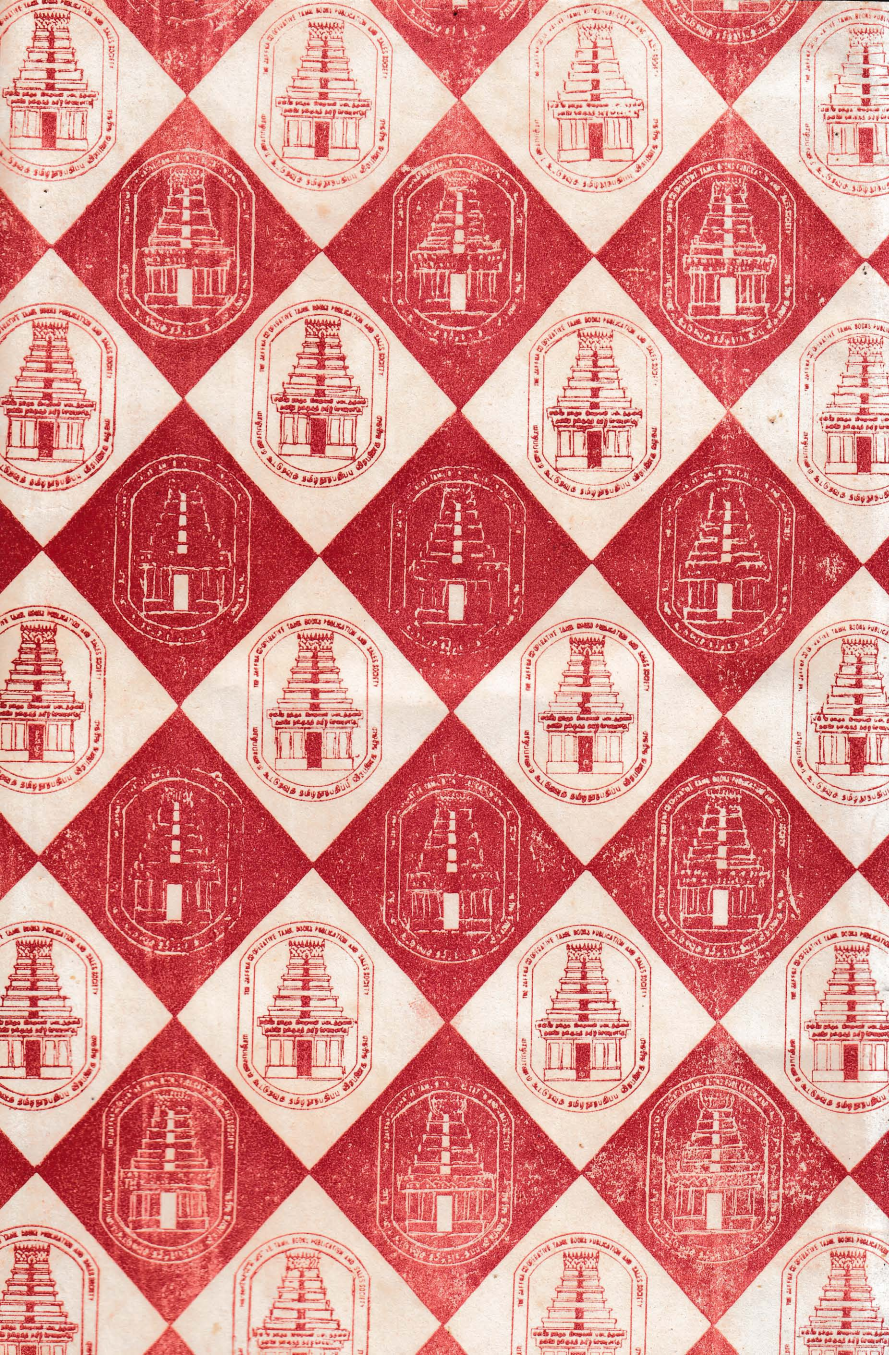
வைராக்கியம் — விடயங்களிற் பற்றின்மை. இது விராகம் என்பதினின்று வந்த தத்திதம். ய-விகுதி.

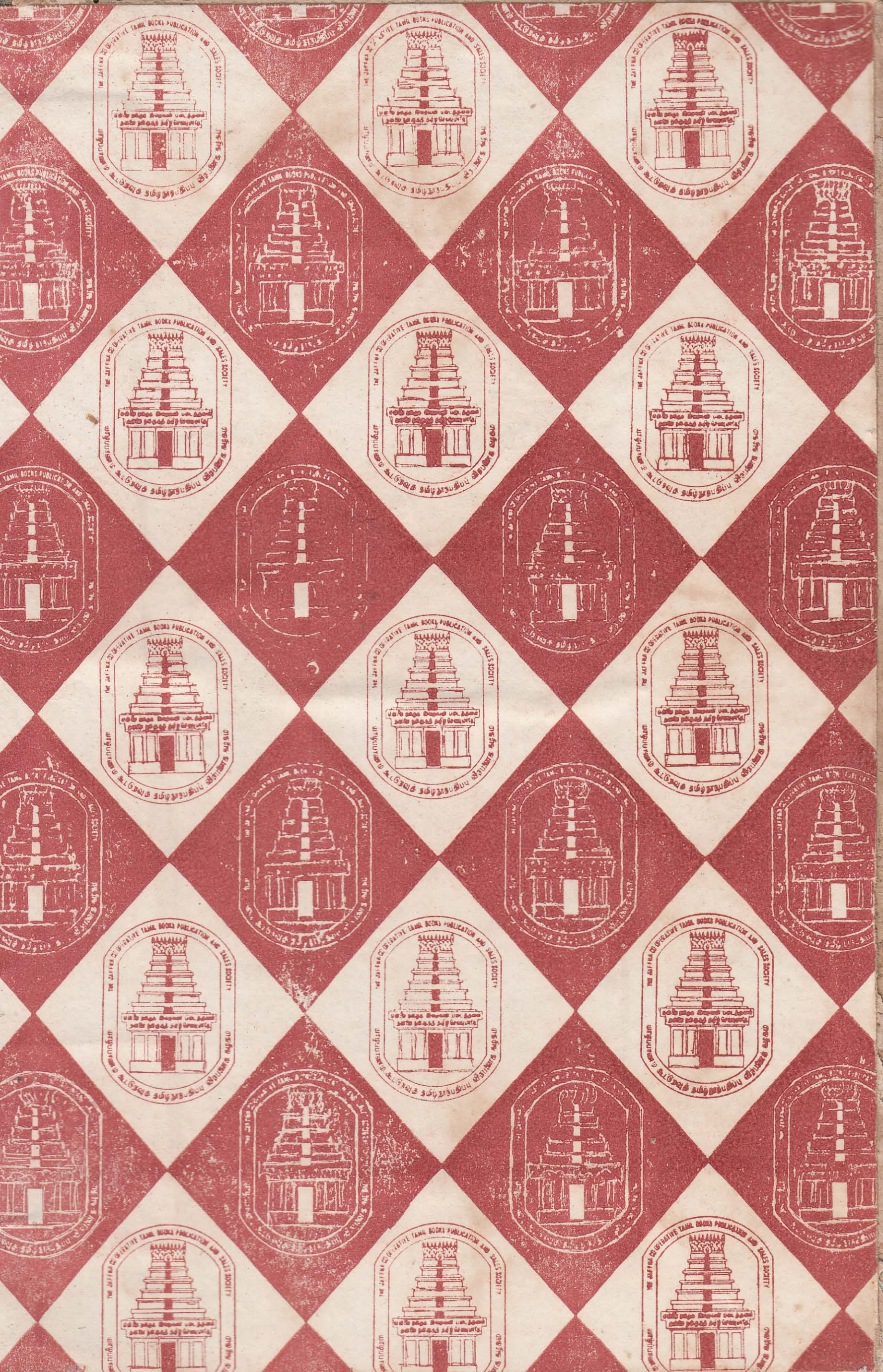
கொற்றவன்குடி, உமாபதிசிவாசாரியர் அருளிச்செய்த
சிவப்பிரகாசம் மூலமும்
கொழும்பு, மு. திருவிளங்கம் எழுதிய புத்துரையும்
முற்றுப்பெற்றன.

செய்யுள் முதற்குறிப்பகராதி

செய்யுள் முதற் குறிப்பகராதி

செய்யுள் முதற் குறிப்பகராதி

THE JAFFNA CO-OPERATIVE TAMIL BOOKS PUBLICATION AND SALES SOCIETY

THE JAFFNA CO-OPERATIVE TAMIL BOOKS PUBLICATION AND SALES SOCIETY

உ
சிவமயம்

INTERNATIONAL
BOOK YEAR

சர்வதேச
புத்தக ஆண்டு

எமது வெளியீடுகளில்
பிற மெய்கண்ட சாத்திரங்கள்

திருவுந்தியார்

மெய்கண்ட சாத்திரம் என்னும் சித்தாந்த சாத்திரம் பதினான்கினுள், காலத்தால் முந்தியது. பன்னிரண்டாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த திருவியலூர் உய்யவந்த தேவ நாயனாரால் இயற்றப்பட்டது. திருவாவடுதுறை ஆதீனத்துத் தில்லைச் சிற்றம்பலவர் என்னும் சிவப்பிரகாசர் செய்தருளிய உரையும், அதற்கு வித்துவான் பொன். அ. கனகசபை அவர்கள் செய்த உரை விளக்கம் பொழிப்பு முதலியனவும் கொண்டது.

விலை ரூ. 1-50

உண்மை விளக்கம்

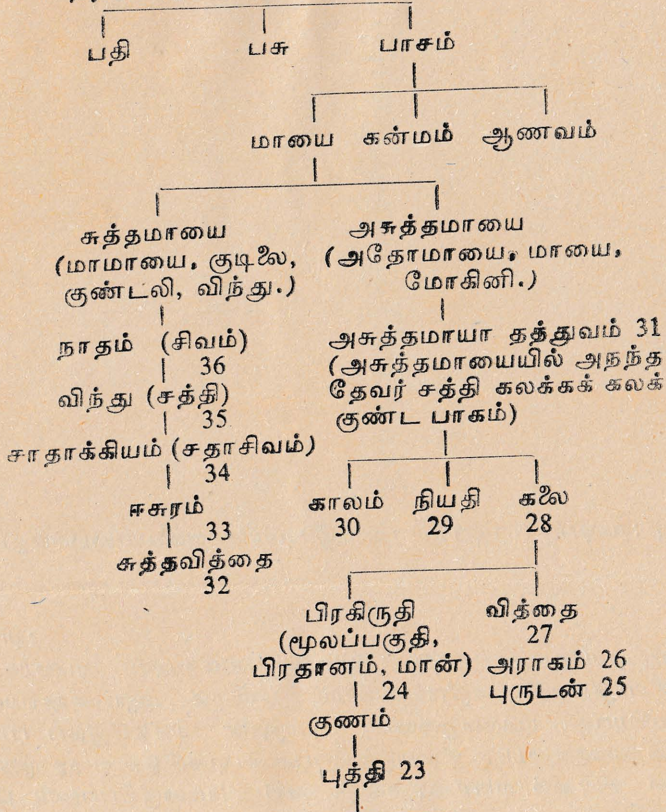
மெய்கண்ட சாத்திரம் பதினான்கினுள் ஒன்று. திருவதிகை மனவாசகங் கடந்த தேவநாயனார் இயற்றியது. திரு. க. வச்சிரவேலு முதலியார், B. A., L. T. எழுதிய தெளிவுரையும், திரு. J. M. நல்லாசாமிப்பிள்ளை எழுதிய ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பும், பண்டிதமணி சி. கணபதிப்பிள்ளை வழங்கிய சிறப்புப் பாயிரமும் கொண்டது.

விலை ரூபா 1-50

சிவஞான சித்தியார் (சுபக்கம்)

மெய்கண்ட சாத்திரம் பதினான்கினுள் அளவிற் பெரியது. அருணந்தி சிவாச்சாரியார் இயற்றியது. திரு. மு. திருவிளங்கம் எழுதிய புத்துரை, சைவப்பெரியார் திரு. சு. சிவபாதசுந்தரம், B. A. எழுதிய உரைச் சிறப்பு, பண்டிதமணி சி. கணபதிப்பிள்ளை எழுதிய அணிந்துரை, சிவதொண்டன் நிலையத்து ஆசிரியர் திரு. அ. செல்லத்துரை எழுதிய நூலாசிரியர் வரலாறு, பண்டிதர் சோ. இளமுருகனார் எழுதிய திருவிளங்க தேசிகர் வரலாற்றுச் சுருக்கம் வழங்கிய நன்மொழி வாழ்த்து முதலியன கொண்டது.

விலை ரூ. 15-00

தத்துவமுறை விளக்கப் படம்
பதி
பசு
பாசம்
மாயை
கன்மம்
ஆணவம்
சுத்தமாயை
(மாமாயை, குடிலை, குண்டலி, விந்து.)
அசுத்தமாயை
(அதோமாயை, மாயை, மோகினி.)
நாதம் (சிவம்) 36
விந்து (சத்தி) 35
சாதாக்கியம் (சதாசிவம்) 34
ஈசுரம் 33
சுத்தவித்தை 32
அசுத்தமாயா தத்துவம் 31
(அசுத்தமாயையில் அநந்த தேவர் சத்தி கலக்கக் கலக்குண்ட பாகம்)
காலம் 30
நியதி 29
கலை 28
பிரகிருதி
(மூலப்பகுதி, பிரதானம், மான்) 24
வித்தை 27
அராகம் 26
புருடன் 25
குணம்
புத்தி 23

பிரதானம், மான்) அராகம் 26
24 புருடன் 25

குணம்

புத்தி 23

அகங்காரம்
22

- தைசதம் (சாத்வீகம்)
- வைகாரிகம் (ராஜசம்)
- பூதாதி (தாமதம்)

கன்மேந்திரியங்கள்

வாக்கு (வாய்)	பாதம் (கால்)	பாணி (கை)	பாயு (அபானம்)	உபத்தம் (குறி)
21	20	19	18	17

ஞானேந்திரியம்

16 மனம் சித்தம்
15 சுரோத்திரம் (செவி)
14 துவக்கு (உடம்பு)
13 சட்சு (கண்)
12 சிங்குவை (நாக்கு)
11 கிராணம் (மூக்கு)

தன்மாத்திரைகள்

10 சத்தம் (ஓசை) — 5 ஆகாயம் (வான் வெளி)
9 பரிசம் (ஊறு) — 4 வாயு (காற்று)
8 ரூபம் (ஒளி) — 3 தேயு (தீ)
7 ரசம் (சுவை) — 2 அப்பு (நீர்)
6 கந்தம் (நாற்றம்) — 1 பிருதிவி (நிலம், மண்)

பஞ்சபூதங்கள்

குறிப்பு:

1. 1 முதல் 24 வரை ஆன்மதத்துவம் (பாசதத்துவம், பிரகிருதிதத்துவம்)

2. 25 ,, 31 ,, வித்தியாதத்துவம் (பசு தத்துவம், மோகினி தத்துவம், அசுத்தமாயா தத்துவம்)

3. 32 ,, 36 ,, சிவ தத்துவம் (சுத்த தத்துவம், விந்து தத்துவம், சுத்தமாயா தத்துவம்)

4. (இக்குறியீட்டுக்குள் உள்ளன ஒருபொருட் சொற்கள்)

5. அந்தக்கரணம் மூன்றெனக் கொண்டு, குணதத்துவத்தை மூலப்பகுதியின் வேறு வைத்தெண்ணி மூலப்பகுதிக்குக் கீழ் தத்துவம் 24 எனத் தொகை கொள்ளுவாரும், குணதத்துவத்தை மூலப்பகுதியுள் அடக்கி, உபகரித்தற் சிறப்புப்பற்றிச் சித்தத்தை மனத்தின் வேறு வைத்தெண்ணி அந்தக்கரணம் 4 எனக்கொண்டு மூலப்பகுதிக்குக் கீழ் தத்துவம் 24 எனத் தொகை கொள்வாரும், சித்தமும் மனமும் ஒன்றாக வைத்து மூலப்பகுதியையும் குணதத்துவத்தையும் ஒன்றாக வைத்தெண்ணி 24-ம் தத்துவம் மூலப்பகுதியெனத் தொகைகொள்ளுவாருமெனப் பலதிறத்தர் ஆசிரியர். அவையெலாம் பொருளால் வேறுபாடின்மையின் தம்முள் முரணுமையறிக. இஃதறியாதவர் அந்தக்கரணம் மூன்றெனக்கொண்டு சித்தமென்பதொன்றில்லையென்பர்.

(சிவஞானபாடியம், கழகம், இரண்டாம்பதிப்பு - பக்கம்: 199)